

प्रकाशक,
मार्तण्ड उपाध्याय, मन्त्री,
सस्ता साहित्य मंडल
नई दिल्ली

प्रथम बार : १९५०

मूल्य
तीन रुपये

मुद्रक :
तीर्थराम
कैपिटल प्रेस,
दिल्ली

विषय-सूची

१. बंजारा	१	२३. मोने के पर	६०
२. तण्डुल-नालिका का मूल्य	७	२४. चुटिया और बिनी	६४
३. स्वर्ण-मृग	१०	२५. गोह	६६
४. मेढा	१३	२६. न घर का न घाट ना	६८
५. कुरंग-मृग	१५	२७. मेघा का बदला	६९
६. बैल और मृग	१६	२८. यज्ञ कौन है ?	७४
७. घटेर	१७	२९. गिद्ध	७६
८. तित्तिर	१९	३०. चाण्डाल का जड़ा भोजन	७८
९. बक	२१	३१. राजा दुधिवाहन	८०
१०. कवूतर	२४	३२. पतिव्रता नारी	८५
११. वैदर्भ-मन्त्र	२६	३३. पत्नी-प्रेम	८६
१२. सत्याग्रह	२९	३४. बन्दर और नगरमन्द	९१
१३. फल	३५	३५. ग्राहण की बैल-याचना	९३
१४. पंचायुध	३६	३६. कुटिल व्यापारी	९५
१५. असात मंत्र	३९	३७. मनुष्यों की करनी	९७
१६. मृदुलघणा	४२	३८. धम्मद	९८
१७. फंजूस	४५	३९. भान की पोटली	१०६
१८. नाम-सिद्धि	५१	४०. नरे राजा ने भी भय	१०८
१९. हल की फाल	५३	४१. फला की प्रतिज्ञागिना	१०९
२०. विज्ञान-व्रत	५५	४२. मागनेवाला अप्रिय होता है	११४
२१. जैसा भोजन वैसा काम	५७	४३. परोपकार का बदला	११६
२२. मित्र-धर्म	५९	४४. पेट का दून	११९

४५. स्त्री का आकर्षण	१२०	६२. अंधविश्वास	१६८
४६. बंदरों के भरोसे बाग	१२३	६३. तपस्वी का आत्म-गौरव	१७१
४७. उल्लू और कौआ	१२४	६४. कुटिल जटिल	१७३
४८. कुरुधर्म जातक	१२५	६५. फूलों के चार गजरे	१७५
४९. सघ में शक्ति है	१३६	६६. स्वर्ण भार्या	१७७
५०. दरिद्र का दरिद्र	१४०	६७. कौआ और मोर	१८०
५१. राज-भक्ति	१४१	६८. सर्वज्ञता के लिए	१८१
५२. पराक्रम की विजय	१४३	६९. सन्धि-भेद	१८४
५३. सदाचार की परीक्षा	१४७	७०. शोकातुर पिता	१८५
५४. माली की लडकी	१४८	७१. धोनासाख जातक	१८७
५५. सिंह और कटफोडा	१४९	७२. उरग जातक	१८९
५६. ग्राम की खोज	१५०	७३. चिड़िया ने बदला लिया	१९३
५७. क्षमा की पराकाष्ठा	१५२	७४. मन्त्र-ग्रहण	१९५
५८. लोह कुम्भी	१५६	७५. फूल की गन्ध की चोरी	२००
५९. चन्द्रमा शशांक क्यों है	१५९	७६. वटुक जातक	२०१
६०. कण्वेर	१६२	७७. गृद्ध जातक	२०२
६१. सच्ची भार्या	१६६		

प्रस्तावना

पालि वाङ्मय में तिपिटक [त्रिपिटक] का विस्तार इस प्रकार है^१ —

१. सुत्तपिटक, निम्नलिखित पांच निकायों में विभक्त है :

(१) दीघनिकाय, (२) मज्झिमनिकाय, (३) मयुत्तनिकाय, (४)

अंगुत्तरनिकाय (५) खुद्दकनिकाय :

खुद्दकनिकाय के १५ ग्रन्थ हैं ।

(१) खुद्दकपाठ, (२) धम्मपद, (३) उदान, (४) इतिवुत्तर, (५) सुत्तनिपात, (६) विमानवत्थु, (७) पेतवत्थु, (८) थेरगाथा, थेरी-गाथा, (१०) जातरु, (११) निट्ठेस, (१२) पटिसम्भादामग्ग, (१३) अपदान, (१४) बुद्धचंग, (१५) चरियापिटक ।

२. विनयपिटक निम्नलिखित भागों में विभक्त है :

(१) महावग्ग, (२) चुल्लवग्ग, (३) पाराजिका, (४) पाचिच्चि-यादि, (५) परिवार पाठ ।

३. अमिधम्मटिक में सात ग्रन्थ हैं :

(१) धम्मसंगणि, (२) विभंग, (३) धानुक्या, (४) पुग्गल-पब्बज्जि, (५) कथावत्थु, (६) यनक, (७) पट्टान ।

इसी तिपिटक में एक प्राचीन वर्गीकरण है । उनके अनुसार खुद्दपचन इन नौ भागों में विभक्त है :

(१) सुत्त, यह शब्द सूत्र तथा सूक्त दोनों संस्कृत शब्दों का स्था-न्तर समझा जाता है । कुछ लोगों में पालि सुत्त को सूत्र कहा है । हमरों ने आपत्ति की है : क्योंकि यह पाणिनि के व्याकरण सूत्रों की तरह छोटे आकार के नहीं हैं, इसलिए इन्हें सूत्र न कहकर सूक्त कहना चाहिए, जैसे वेद के सूक्त ।

संस्कृत बौद्ध साहित्य में सूत्रों को सूत्र ही कहा गया है । एधर सरस्वत

१ सुमंगल विलासिनी (दीघनिकाय चट्टरथा) की निदानकथा ।

साहित्य में भी आश्वलायन सूत्र आदि गृह्य सूत्रों से अपेक्षाकृत समान होने के कारण सूत्रों को सूत्र कहना ही ठीक होगा। अंगुत्तरनिकाय के एकक निपात आदि में जो छोटे-छोटे बुद्धवचन हैं, वे ही वास्तव में प्राचीन सूत्र हैं। और जिन सूत्रों को सूक्त कहने की अधिक प्रवृत्ति होती है, वह इन सूत्रों पर लिखे गये वेय्याकरण (व्याख्याएँ) हैं।

यहां तो इतना ही अभिप्रेत है कि अशोक के समय से बुद्धवचन के एक अंश के लिए सुत्त शब्द व्यवहृत होता था।

(२) गेय्य—अल्लगद्दूपम सुत्त (मज्झिमनिकाय २२ वां सूत्र) की अट्ठकथा में लिखा है कि सूत्रों में जो गाथाओं का हिस्सा है वह गेय्य है। उदाहरण के लिए संयुत्तनिकाय का आरम्भिक हिस्सा। सभी प्रकार की गाथाओं को यदि गेय्य माना गया होता तो, उन गाथाओं का कोई पृथक् वर्गीकरण रहा होता। प्रतीत होता है कि किसी खास तरह की गाथाओं की ही संज्ञा गेय्य रही होगी।

(३) वेय्याकरण—अर्थ है व्याख्या। किसी सूत्र का विस्तारपूर्वक अर्थ करने को वेय्या कहते हैं। भविष्यद्वाणी के अर्थ में जातक में व्याकरण शब्द आया है; किन्तु इस शब्द का न तो उस व्याकरण से कुछ संबन्ध है और न संस्कृत वा पालि के व्याकरण साहित्य से।

(४) गाथा—बुद्धघोषाचार्य ने धम्मपद, थेरगाथा और थेरीगाथा की गिनती गाथा में की है। इनमें से थेरगाथा में अशोक के भाई वीतसोक की गाथाएं उपलब्ध हैं।^१ इससे तथा इसकी रचना-शैली से सिद्ध है कि इस ग्रंथ का वर्तमान रूप भगवान् के परिनिर्वाण के तीन-चार सौ वर्ष बाद का है।

(५) उदान—मूल अर्थ है उल्लास—वाक्य। खुट्ठकनिकाय में जो उदान नामक ग्रंथ है उसके अतिरिक्त सुत्तपिटक में जहां-तहां और भी अनेक

१ इसस्मिं बुद्धप्पादे अट्टारस वस्साधिकानं द्विजं वस्स सतानं मत्थके धम्मासोक रज्जो कण्ठिट्ठय्यता हुत्वा निव्वत्ति। तस्स वीत सोकोति नामं अहोसि (वीतसोक थेरस्स गाथा वण्णना)।

उदान आए हैं। यह कहना कठिन है कि इनमें से कितने उदान अशोक से पूर्व के हैं।

(६) इतिवृत्तक—बुद्धकनिकाय का इतिवृत्तक १२४ इतिवृत्तकों का संग्रह है। इनमें से कुछ अशोक के समय के और पहले के भी हो सकते हैं।

(७) जातरू—यह कथा-साहित्य सर्वप्रसिद्ध है। अनेक छव्य साँची,^१ भरहुत^२ आदि के स्तूपों की वेष्टनी (रेलिफ़) पर खुदे मिलते हैं जो कि १५० ई० पूर्व के आगमपाम के हैं। इस पर विम्वृत विचार आगे किया ही गया है।

(८) अद्भुतधम्म—अर्थ है असाधारण धर्म। हो सकता है कि भगवान् बुद्ध और उनके शिष्यों में जो असाधारण बाने रही उनका वर्णन करने वाला कोई ग्रंथ रहा हो, किन्तु इस प्रकार का कोई ग्रंथ न अब प्राप्य है, न आचार्य बुद्धघोष के ही समय में रहा है। उन्होंने लिखा है “भिक्षुओ, ये चार आश्चर्य अद्भुत धर्म आनन्द में हैं। इस ग्रन्थ में (अर्थात्, बुद्ध के इस वाक्य के अनुसार) जितने भी आश्चर्य अद्भुत धर्मों ने युक्त सूत्र हैं, वे सभी अद्भुतधम्म जानने चाहिए।”^३

(९) वेदल्ल—महावेदल्ल और चुल्लवेदल्ल दो सूत्र हैं। इन दोनों सूत्रों में (१) महाकोट्टित तथा सारिपुत्र के (२) भिक्षुओं धम्मदिता तथा उसके पूर्व आश्रम के पति के प्रश्नोत्तर हैं। इनमें वेदल्ल नाम के संग्रह में किस प्रकार के सूत्र रहे होंगे, इसका कुछ अनुमान लग सकता है। प्रतीत होता है कि भगवान् बुद्ध के साथ श्रमण-ब्राह्मणों के जो प्रश्नोत्तर होने थे, वे वेदल्ल कहलाते थे।

सारे तिपिटक में वा नौ अंगों वाले बुद्ध वचन में, जितना वास्तव में

१. साँची—भेलसा (प्राचीन चिदिशा) के पत्थर में।

२. भरहुत—इलाहाबाद से १२० मील दक्षिण-पश्चिम एक गाँव।

३. चत्तारो मे भिक्खवे, अच्चरिया अम्भुता धम्मा ज्ञानन्देति ज्ञातिनप-पवत्ता सव्वेपि अच्चरियदम्भुतधम्मपटि-म्पुत्ता सुचन्ता^१ अम्भुत धम्मंनि वेदित्त्या।

बुद्ध तथा उनके शिष्यों का उपदेश है और कितना पीछे की भर्ती, कहना कठिन है ।

बुद्धवचन का नौ अंगों के रूप में जो प्राचीनतर वर्गीकरण है, उसमें भी जातक का समावेश होने से उसकी प्राचीनता का महत्व स्पष्ट ही है । जब हम देखते हैं कि साँची, भरहुत आदि स्थानों में अनेक जातकों के चित्र उत्कीर्ण हैं, तब उनकी प्राचीनता तथा महत्व और भी बढ़ जाता है ।

जातक शब्द का अर्थ है जन्म सम्बन्धी । विकासवाद के अनुसार एक फूल को विकसित होने के लिए, उस पुष्प की जाति विशेष के अस्तित्व में आने में लाखों वर्ष लग जाते हैं । तब क्या कोई भी प्राणी साठ या सत्तर, अधिक-से-अधिक सौ वर्ष के जीवन में बुद्ध बन सकता है ? उसे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक जन्म धारण करने ही होंगे । गौतम बुद्ध को भी धारण करने पड़े । बुद्ध होने से पूर्व अपने सब पिछले जन्मों तथा अन्तिम जन्म में उनकी संज्ञा बोधिसत्व रही । बोधि का अर्थ है बुद्धत्व और सत्व का अर्थ प्राणी—बुद्धत्व के लिए प्रयत्नशील प्राणी । जातक में बोधिसत्व के पांच सौ सैंतालिस जन्मों का उल्लेख है ।

कुल जातक वास्तव में कितने हैं ? अर्थात् बोधिसत्व ने बुद्ध होने से पूर्व ठीक-ठीक कितनी बार जन्म ग्रहण किया है ? कहना कठिन ही नहीं, असम्भव है ।

संस्कृत बौद्धसाहित्य में जातक-माला नाम का एक ग्रंथ है, जिसके रचयिता आर्यशूर हैं । तारानाथ ने आर्यशूर और प्रसिद्ध महाकवि अश्वघोष को एक ही कहा है । लेकिन यह ठीक नहीं । आर्यशूर की जातकमाला में कुल ३४ जातक हैं ।

इसी प्रकार श्रीईशानचन्द्र के अनुसार महावस्तु नामक ग्रंथ में लगभग ८० कथाएँ हैं ।

थेर-वादियों वा सिंहल, स्याम, बर्मा, हिन्दचीन आदि देशों के बौद्धों की परम्परा है कि जातकों की संख्या ५५० है ।

तिपिटक में जिन जातक आदि ग्रन्थों का उल्लेख आया है, उन सभी

ग्रन्थों के साथ उनकी श्रुतकथायें श्रवण टनके भाष्य भी सम्बद्ध हैं। धम्मपद के साथ धम्मपद श्रुतकथा है और जातक के साथ जानक-श्रुतकथा। मूल जातक धम्मपद की ही तरह गाथायें मात्र हैं। यदि किसी को जानक-श्रुतकथा से कथा ज्ञात हो तो जातक ने भूली हुई कथा याद आ सकती है। किन्तु यदि कथा मालूम न हो तो अकेली कथायें वहीं-वहीं पढ़ना निरर्थक है। बिना जातक-श्रुतकथा के जातक अधूरा है।

जातक-श्रुतकथा का रचयिता, संग्रहकर्ता अथवा सिंहाल में पालि में अनुवादक कौन है? महायंस में लिखा है कि आचार्य बुद्धघोष अभिधम्म-पिटक के प्रथम ग्रंथ धम्मसंगणि पर अन्त्यगालिनि टीका लिख चुकने के बाद भारत में सिंहाल गये। सिंहाल जाने का उनका एकमात्र उद्देश्य था सिंहाल भाषा में सुरक्षित श्रुतकथाओं का पालि में अनुवाद करना। ये श्रुतकथाएं, कहते हैं गौतम के साथ भारत से सिंहाल पहुँचीं, इन्हींका बुद्धघोष ने महास्थविर संघपाल की अधीनता में महाविहार, अनुराधपुर में रहकर अध्ययन किया। जब वह विमुद्धिमग्ग नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखकर अपनी उन श्रुतकथाओं को पालिस्वरूप देने की अपनी योग्यता प्रमाणित कर चुके, तभी सिंहाल के भिक्षुसंघ ने उन्हें उन सिंहाल श्रुतकथाओं को पालि में अनुवाद करने की आज्ञा दी।

इन जातक-कथाओं का अन्तिम संग्रह या सम्पादन किसी के भी हाथों-हाथ हुआ हो; किन्तु इनकी रचना में तथा इनके जानक-श्रुतकथा का वर्तमान रूप धारण करने में कई शताब्दियाँ अवश्य लगी होंगी। कुछ-कुछ जातकों का उल्लेख तो स्थविरवाद तथा महायान के प्राचीनतम साहित्य में है। उनकी यथार्थ सख्या कह सकता बटिन है।

कुछ ऐसा श्रद्धा साहित्य है जो यद्यपि भगवान् बुद्ध ने पदों का समझा जाता है, लेकिन उसकी परम्परा भले ही पुरानी रही हो, उसका सम्पादन पीछे ही हुआ है। उस साहित्य में चार श्रद्धा साहित्य में जो साम्य है, वह जहाँ एक-दूसरे की लेन-देन हो सकता है, वहाँ वहाँ अधिक

सम्भव है कि एक ही मूलकथा ने दोनों जगह भिन्न-भिन्न रूप धारण किया है।

यह जातक संग्रह अपने वर्तमान स्वरूप में कम-से-कम लगभग दो हजार वर्ष पुराना है।

ईसा की प्रथम शताब्दी में आन्ध्र राजाओं के समय गुणादय नाम के किसी पण्डित ने पैशाची भाषा में 'वृहत्कथा' नाम का एक ग्रन्थ लिखा था। पैशाची भाषा या तो आधुनिक दरदी की पूर्वज भाषा थी या उज्जैन के पास की एक बोली^१। यह गुणादय कौन थे, कहना कठिन है। इनकी 'वृहत्कथा' एकदम अप्राप्य है। अबतक किसी के देखने में नहीं आई। इससे नहीं कहा जा सकता कि वह 'वृहत्कथा' कितनी बृहत् थी और उसमें क्या-क्या था। बाण के हर्षचरित में, दंडी के काव्यादर्श में, क्षेमेन्द्र की बृहत्कथा मञ्जरी में और सोमदेव के कथा सरितसागर में उसका प्रमाण है। सोमदेवने, जो कि एक बौद्ध था अपना कथा सरितसागर "वृहत्कथा" से ही सामग्री लेकर लिखा और सोमदेव के कथा सरितसागर में अनेक जातक कथाएँ विद्यमान हैं। इससे अनुमान होता है कि "वृहत्कथा" का आदिबोध जातक-कथाएँ ही रही होंगी।

प्रसिद्ध पञ्चतन्त्र की अधिकांश कथाओं का मूल जातकों में ही है।^२ उसका कर्त्ता ब्राह्मण था। बौद्ध कथाएँ जहाँ जन-साहित्य हैं और उनका उद्देश्य जन-साधारण का शिक्षण रहा है, वहाँ पञ्चतन्त्र के ब्राह्मण रचयिता ने उन कथाओं का उपयोग केवल राजकुमारों को शिक्षित करने के लिए किया है।

हिन्दोदेश में श्लोकों की अधिकता है। वे सत्रमुच हितोपदेश हैं। उसमें पञ्चतन्त्र से सहायता ली गई है और अनेक जातक-कथाएँ

१ भारत भूमि और उसके निवासी (पृ० २४६) जयचन्द्र विद्यालंकार।

२ एक जातक (२८)। २ वानरिन्द्र जातक (२८)। ३ कूट वाणिज्य जातक (६८)। ४ मिति चिन्ति जातक (११४) आदि।

विद्यमान हैं।

आख्यायिका-साहित्य में बेनाल पञ्चविंशति का भी स्थान है। उनमें पता नहीं, कोई जातक कथा है या नहीं। मिहामन द्वात्रिंशिका, शुक मतनि आदि और भी कटे ग्रंथ हैं। जैन वाङ्मय में भी आख्यायिका साहित्य है ही। इस सारे साहित्य में और वांछे जातक कथाओं में कहीं-न-कहीं साम्य अवश्य है, जो अधिकांश में जातक-कथाओं के ही प्रभाव का परिणाम है।

जातक-कथाओं में बड़े कथाएं ऐसी हैं जो पृथ्वी के प्रायः हर कोने में पहुँच गई हैं। पंचतन्त्र ही इन कथाओं को फैलाने का मुख्य माधन बना प्रतीत होता है। छठी सदी में पंचतन्त्र का एक अनुवाद पहली प्रथम प्राचीन फारसी में हुआ। यह अनुवाद कुसरो नौशेरा के राजवंश की कृति था। इसी अनुवाद से पंचतन्त्र का एक अनुवाद सीरिया की भाषा में हुआ, जो जर्मन अनुवाद के साथ १८७६ में लीपजिग ने रचा। पंचतन्त्र ही का एक अरबी अनुवाद लगभग ७४० ई० में अलमीताफ के पुत्र अब्दुल्ला ने किया, जिसका नाम था कलेला दमना।^१ यह कथानुवाद अरबों को बहुत प्रिय हुआ। आगे चलकर जब अरब यूरोप के विभिन्न देशों में फैले तो उन्हें इन कथाओं को यूरोप में फैलाने का ध्येय मिला।

१८१६ में पंचतन्त्रके अरबी अनुवाद कलेला दमना का फ्रेंच अनुवाद हुआ। १८८३ में अरबी अनुवाद ने ही पंचतन्त्र जर्मन में अनुदित हुआ। १०८० से इस अरबी अनुवाद का ग्रीक भाषा में एक अनुवाद हो चुका था। १८६६ ई० से इस ग्रीक अनुवाद से लातीनी भाषा में अनुवाद हुआ। इसी प्रकार १५वीं सदी के अंत में पंचतन्त्र के अरबी अनुवाद का फारसी अनुवाद हुआ जिसका नाम है अनवार मरसी। १६४४ में उस अनवार मरसी से लिव्रे दे ल्यूमिरे (Livre des Lumières) नाम से फ्रेंच अनुवाद

१ दोनों नाम पंचतन्त्र के कर्षट और दमनक के दिव्य रूप हैं।

हुआ । १८७२ में ग्रीक अनुवाद से इटली की भाषा में अनुवाद हुआ । १२५० में अरबी अनुवाद से ही हीब्रू में अनुवाद हुआ ; और इसी सदी के अंत में हीब्रू से लातीनी में भी । फिर आगे चलकर १८५४ में साधी अरबी से भी एक अनुवाद हुआ ।

ईसप् की कथाओं के नाम से जिन कथाओं का यूरोप में प्रचार है और जिनके कुछ अनुवाद हमारी भारतीय भाषाओं में, यहां तक कि संस्कृत में भी छप चुके हैं,^१ उनका मूल उद्गम-स्थान कहां है ? श्री रीज़डेविट्स उन कथाओं के बारे में विस्तृत अन्वेषण करने के बाद इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि उनमें से किसी कथा का किसी ईसप् से संबंध नहीं है ।^२ ईसप्-कथाओं का प्रथम संग्रह मध्यम युग में हुआ । उनमें से अधिकांश का मूल स्थान हमारी जातक कथाएँ ही हैं, और बहुत सम्भव है कि लगभग सभी का मूल-स्थान भारतवर्ष है ।^३

पंचतंत्र के जिस अरबी अनुवाद का हमने ऊपर उल्लेख किया है वह ८ वीं शताब्दी में बगदाद के खलीफ़ा अलमंसूर के दरबार में लिखा गया था । इसी खलीफ़ा के दरबार में एक ईसाई पदाधिकारी था, जो बाद में संन्यासी हो गया । उसका नाम है डमसकस का सन्त जान (St. John of Damascus) । उसने ग्रीक भाषा में अनेक किताबें लिखीं । उन्हीं में एक किताब बरलाम एंड जोसफ है । इस कथा के जोसफ कौन हैं ? स्वयं बुद्ध । ऊपर कह आए हैं कि बुद्धत्व प्राप्ति से पूर्व अपने पिछले और अंतिम जन्म में बुद्ध बोधिसत्त्व कहलाए । यह बोधिसत्त्व ही बौसत और फिर जोसफ बना । सन्त जान की इस किताब में बुद्ध का आंशिक चरित्र और अनेक

१. अहमदनगर के श्री बालकृष्ण गोडचोले ने संस्कृत में अनुवाद किया था ।

२. श्री मैकडानल के अनुसार वाजियू ने २०० ई० में ईसप् कथाओं को लिखा । (इंडियाज़ पास्ट पृष्ठ १२५) ।

३. बुद्धिस्ट वर्थ स्टोरीज़ पृष्ठ ३२ ।

जातक-कथाएं हैं ।

अरबी के कलेला दमना की तरह यह ग्रंथ लोगों को बहुत प्रिय हुआ और इसका प्रचार भी बहुत हुआ । अनेक यूरोपियन भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया । यह ग्रंथ लातीनी, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी, स्वेडिश और डच में प्राप्य है । १२०४ में आइसलैंड की भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ और फिलिपाइन द्वीप में जो स्पेन-गोली बोला जाती है, उस तक में यह प्रकाशित हो चुका है ।

कितने ही आश्चर्य की घान प्रतीत होने पर भी यह न्यून है कि मन्त्र जोसफत के रूप में भगवान् बुद्ध आज सारे रोमन धार्मिक ईसाइयों द्वारा स्वीकृत^१ हैं, आदत हैं और पूजे जा रहे हैं ।

इन जातक-कथाओं के प्रसार और प्रभाव की क्या अनन्त प्रतीत होती है । एक इटालियन विद्वान ने लिख दिया है कि किताय उल् मिन्दयाह दो अनेक कथाओं का और अलिफलैला की अनेक कथाओं का भी मूल-मूल जातक-कथाएं ही हैं ।

जिस समय हूण पूर्वी यूरोप में गये तो वे भी अपने साथ जातक-कथाओं में से कुछ ले गये । बहुत सी ऐसी कथाएं जिनका मूल जातक कथाओं में है सलाय लोगों में मिली हैं ।

बाह्य देशों में जातक-कथाओं का प्रचार है ही ।

इस प्रकार जातक वाङ्मय चाहे उसे प्राचीनता की दृष्टि में देखें, चाहे विस्तार की और चाहे उपदेशपरक तथा मनोरंजन होने की दृष्टि में, वह संसार में अपनी सानी नहीं रखता ।

अट्टकथानुसार इन कथाओं में से तीन-चारों महाजनों जैन धर्म-विस्तार में कही गईं । शेष राजगृह तथा अन्य कोमन्दी, वैशाली आदि स्थानों में ।

१. देखो पोप सिक्सटस् (१५८५-९०) की २० नवम्बर की दिनां जिसमें भारत के घरलाम और जोसफत को धार्मिक ईसाइयों के मन्त्रों के रूप में स्वीकृत किया है ।

प्रायः सभी जातकों के आरम्भ में “पूर्व काल में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय” आता है। पता नहीं, यह ब्रह्मदत्त कोई राजा हुआ है या नहीं? कुछ लोगों का खयाल है कि ‘जनक’ की तरह यह ब्रह्मदत्त भी अनेक राजाओं की पदवी रही होगी। हमारा तो खयाल है कि कथाओं में ब्रह्मदत्त का मूल्य कथा आरम्भ करने के लिए एक निश्चित शब्द-समूह से अधिक कुछ नहीं, जैसे उर्दू की प्रायः हर कहानी ‘एक दफ़ा का ज़िक्र है’ से आरम्भ होती है और अङ्ग्रेजी की ‘वन्स अपॉन ए टाइम’ (Once upon a time) वैसे ही हमारी अनेक जातक कथाओं के लिए ‘पूर्व काल में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त के राज्य करने के समय’ है।

जब कभी कहा जाता है कि भारतवर्ष का सारा साहित्य परलोक चिन्तामय है, उसको इहलोक को चिन्ता ही नहीं, तो उसे अपनी और अपने वाङ्मय की प्रशंसा समझते हैं। किसी भी जाति का काम केवल परलोक-परक होने से नहीं चल सकता। भगवान् बुद्ध ने इहलोक तथा परलोक चिन्ता में समत्व स्थापित किया। यही कारण है कि जातक कथाओं को बौद्ध वाङ्मय में महत्वपूर्ण स्थान मिला और उनका विकास हुआ। जातक साहित्य जन-साहित्य के सच्चे अर्थों में जनता का साहित्य है। इसमें हमारे उठने-बैठने, खाने-पीने, ओढ़ने-बिछाने की साधारण बातों से लेकर हमारी शिल्पकला, हमारी कारीगरी, हमारे व्यापार की चर्चा के साथ हमारी अर्थनीति, राजनीति तथा हमारे समाज के संगठन का विस्तृत इतिहास भरा पड़ा है। उस युग के भू-वृत्त के भी पर्याप्त सामग्री है। विशेष रूप से उस युग के जल-मार्गों तथा स्थल-मार्गों की।

भारतीय जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं जिसका लेखा इन कथाओं में न मिलता हो। यदि भविष्य में हमारा इतिहास राजाओं की जन्म-मरण तिथियों का लेखामात्र न रह कर जनता के जन्म-मरण के इतिहास के रूप में यथार्थ ढंग से लिखे जाने को है, तो प्राचीन काल के वैसे इतिहास के लिए इन कथाओं का मूल्य बहुत ही अधिक है।

यदि मनोरंजन के साथ-साथ उपदेश ग्रहण करना हो, यदि रस को उदार तथा शुद्ध बनाने वाली कथाओं के माध्यम-माध्य बुद्धि को प्रसर करने वाली कथाएं पढ़नी हों, यदि अपने देश की प्राचीन आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा सामाजिक अवस्था से परिचित होना हो तो हम जानक कथाओं से बढ़कर किसी दूसरे साहित्य की सिफारिश नहीं कर सकते।

इस संग्रह में जो ये थोड़ी-सी कथाएँ हैं, इनका मूल योजना हो तो इन पंक्तियों के लेखक द्वारा अनुवादित 'जातक' देखना होगा। मूल कथाओं में 'वर्तमान-कथा' और 'अतीत-कथा' प्रायः दो भाग हैं। 'वर्तमान-कथा' का मतलब है भगवान् बुद्ध के समय में घटने वाली वीडें घटना। उन्नी घटना से प्रेरित होकर प्रायः भगवान् कहते हैं, "भिच्छवो, न केवल अभी ऐसा हुआ है, किंतु पूर्व-जन्म में भी ऐसा हुआ है," और उस अवसर पर सुनने वालों के प्रार्थना करने पर 'अतीत-कथा' सुनाते हैं।

ऊपरी दृष्टि से देखने से जानक-कथाओं की इन 'वर्तमान-कथाओं' का ऐतिहासिक मूल्य अधिक प्रतीत होता है; किंतु ये कथाएँ उतनी ऐतिहासिक नहीं, जितनी काल्पनिक हैं। 'वर्तमान-कथाओं' की अपेक्षा 'अतीत-कथाओं' का मूल्य कहीं अधिक प्रतीत होता है।

१६४१ में 'जातक' का प्रथम-संग्रह प्रकाशित हुआ। बाद में दस समय दूसरे संग्रह भी। वे संग्रह आकार-प्रकार और मूल्य की दृष्टि से सामान्य पाठक की पहुँच से बाहर हो गये। दोनों संग्रह प्रायः प्रकाशित हो जाने पर तो 'जातक' को पढ़ने का मनलभ होगा लगभग साढ़े तीन हजार पृष्ठ पढ़ना।

मित्रों, विशेष रूप से श्री मार्नरड उपाध्याय, ने सुझाया कि इन जानक-कथाओं में की 'अतीत-कथाओं' में ने बुद्ध का एक छोटा संस्करण प्रकाशित किया जाय। मेरा उत्तर था कि मूल 'जातक' का अनुवाद संग्रह हो कर प्रकाशित होने तक मैं इस काम में हाथ नहीं लगा सकता।

आगे चलकर भाई मार्तण्डजी का विशेष आग्रह देख मैंने यह कार्य अपने अन्तेवासिक श्री सुशीलकुमार को करने की प्रेरणा की । वे पालि लेकर साहित्य-रत्न कर चुके थे और इसलिए हर तरह से इस कार्य के योग्य थे । हर्ष है कि उन्होंने समय निकालकर इन कथाओं को लिख डाला । इन कथाओं को मूल पालि से हिन्दी में लाने का श्रेय यदि मुझे है तो इस संग्रह में इन कथाओं का जो रूप है उसका श्रेय श्री सुशीलकुमार को है । मैं अपने अनुवाद में अनुवादक की मर्यादाओं से बंधा था । सुशीलकुमार को कथाओं को अधिक-से-अधिक बोधगम्य बनाने का ध्यान था । कथाओं की भाषा को मैं भी एक बार देख गया हूँ और इसलिए अब कथाओं के वर्तमान रूप की सम्मिलित ज़िम्मेदारी स्वीकार करनी ही पड़ेगी ।

कथाओं के शीर्षक बदल दिये गये हैं । जो पाठक इन कथाओं को मूल बृहत संग्रह में देखना चाहें उनके लिए प्रत्येक कथा का मूल नाम नीचे दे दिया गया है ।

कथाएँ, अपनी कथा आप... कहती है । उनके विषय में और क्या कहा जाय ? मूल बृहत-संग्रह की भूमिका से जो अंश ऊपर उद्धृत किया गया है, वही कुछ भारी हो गया लगता है ।

ऊपर का कवर जिस कथा से संबंधित है वह इस संग्रह की तीसरी कथा है—स्वर्ण मृग ।

साठे पाँच सौ कथाओं के मूल कथा-संग्रह में से ये कुल ७७ कथाएँ ही पाठकों की भेंट हैं । पाठक दूसरे भागों में और कथाओं की भी प्रतीक्षा कर ही सकते हैं ।

आगामी संग्रह अथवा इसी संग्रह के दूसरे संस्करण के लिए उपयोगी सुझावों के लिए लेखकद्वय कृतज्ञ होंगे ।

बौद्ध विहार,
नई दिल्ली ।

—आनन्द कौसल्यायन

जातक - कथा

: १ :

वंजारा

अतीत काल में काशी देश में वागण्गी (वनारस) नाम का एक नगर था । उसमें राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । बौधिसत्त्व उस समय एक वंजारे के घर पैदा हुए थे ।

श्रायु प्राप्त होने पर उन्होंने व्यापार करना शुरू किया । वह श्याम-वस्त्र के ही प्रान्तों में, कभी इस प्रान्त में कभी उस प्रान्त में घूमकर व्यापार करने थे । इस प्रकार माल बेचते उन्हें कड़े माल दीत गए । एक बार उन्होंने सोचा—यहाँ न दूर प्रदेश चलकर खूब सामान बेचा जाय, नरक-नरक में माल खरीदे जाय । इस वहाने देश-भ्रमण भी होगा ।

दूर-देश व्यापार के लिए जाने का विचारकर बौधिसत्त्व ने नाना नगर के बहुत से सामान एकत्र किये । पांच या षाट्ठियों पर उन्हें राना । इस प्रकार एक महा सार्थवाह (काफिला) के साथ रानी देश में बौधिसत्त्व ने यात्रा शुरू की ।

उसी समय वनारस से ही एक और वंजारे के पुत्र ने पांच या षाट्ठियों पर सामान लादकर चलने की तैयारी की । बौधिसत्त्व ने सोचा, "अगर यह भी मेरे साथ जायगा तो एक ही रान्ते से एक हजार गाँवों के जाने के लिए रास्ता काफी न होगा, श्राद्धियों के लिए लक्ष्मी-वस्त्रों के लिए, घास-चारा मिलना कठिन हो जायगा । इसलिए मैंने उन्हें थामे जाना चाहिए या मुझे ।"

बोधिसत्व ने उस आदमी को बुलाकर कहा—“भाई, हम दोनों इतने जन-बल के साथ इकट्ठे नहीं जा सकते। या तो तुम आगे जाओ या मैं आगे जाऊँ।”

दूसरा वंजारे का वेटा इतना अनुभवी नहीं था। उसने सोचा—आगे जाने में मुझे बहुत लाभ है। बिना धिगाड़े हुए रास्ते से जाऊंगा। मेरे दैल अछूते तृण खायंगे। अपने आदमियों को तेमन बनाने के लिए अछूते पत्ते मिलेंगे। साफ और इच्छा भर पानी मिलेगा और मन-माने दाम पर सौदा बेचूंगा। अपने लाभ की ये सब बातें सोचकर उसने बोधिसत्व को जवाब दिया—“मित्र ! मैं ही आगे जाऊंगा।”

बोधिसत्व ने पीछे जाने में बहुत लाभ देखे। उसने सोचा—अगर यह वंजारा आगे-आगे जायगा तो इसकी गाड़ियों के पहियों से तथा दैल और आदमियों के पैरों से ऊबड़-खाबड़ रास्ते समतल हो जायंगे। जहाँ रास्ता नहीं होगा, वहाँ रास्ता बन जायगा तथा बने रास्ते और साफ हो जायंगे। मैं उसके चले रास्ते पर चलूंगा। आगे जानेवाले उसके दैल पक्री-कड़ी घास खा लेंगे और मेरे दैल नये, मधुर तृण खायंगे। पत्ते तोड़े गए स्थानों पर नये उगे पत्ते साग-भाजी के लिए बड़े स्वादिष्ट होंगे। जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ ये लोग खोदकर पानी निकालेंगे। उनके खोदे हुए कुओं, गड्ढों से हम पानी पीयेंगे। चीजों का मूल्य निर्धारित करना ऐसा ही है जैसे मनुष्यों की जान लेना। इसके आगे-आगे जाने से मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। इसके ही निर्धारित किये हुए दाम पर सौदा बेचूंगा। इनने लाभ देखकर उसने कहा—“मित्र ! तुम आगे जाओ।”

“अच्छा मित्र !” कह वह मूर्ख वंजारा गाड़ियों को जोत नगर से निकला। क्रमशः एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में सामान बेचता वह मरुभूमि के निकट पहुंचा। मरु-भूमि पार कर उसे दूसरे प्रदेश में जाना था।

जिस कान्तार में वह प्रवेश करने जा रहा था वह बिना पानी का तथा भूत-प्रेतोंवाला था। कान्तार कई तरह के होते हैं; किसीमें चोरों का भय होता है, किसीमें हिंसक जन्तुओं का, कोई भूतों का कान्तार,

कोई बिना पानी का तथा क़ियीमें नाने-पाने की चस्तुणें नहीं मिलती। उम्र आगे जानेवाले बजारे के घेरे ने बड़े-बड़े मटकों में पानी भरवाकर गाड़ियों पर लदवाया। तब उम्र बिना पानीवाले ग़ाठ बोजन के बान्सार में प्रवेश किया।

क्रमशः चलता हुआ वह बीच बान्सार के पहुँचा। उम्र बान्सार में नाने वाले दैत्यों ने मोचा—यदि हज़र इसकें पानी के मटके क़ियी तरह फेंकना दें तो ये लोग पानी के बिना कमजोर पड़ जायेंगे। न आगे ही जा सकेंगे, न पीछे लौट सकेंगे। तब हम इनको बड़ी आत्माना में ग़ा मर्दों में।

यह मोचफ़र दैत्यों के सरदार ने ग़ोस्ट रंग के सगरा बेलो को सुन्दर-सुन्दर गाड़ियों में जुतवाया। घणुप-नरफ़र, जाल, ग़ान्दार आदि पाँच शस्त्रों को धारण किया। नीले आँख लगेद इनकी को मालामाली में पहनी। घाल आँख बस्त्र उम्र प्रकार गिना लिये जैसे अभी वह बन्धन बर्षा में से आ रहा हो। अपनी गाड़ियों के पहियों को पीछे लगे दिया। तब अपने आँख आदमियों के साथ आगे रथ पर बैठकर राजा की तरह बंजारे के नामने दूर ने आता हुआ दिखाई दिया। उसके आगे-पीछे चलनेवाले सेवक भी उसी प्रकार भीगे पैर, भीगे कपड़, नीले ग़ोस्ट कमलों के गुच्छे लिये पानी तथा कीच-की दूँदे बपगत हुज़, मिय की जड़ खाते हुए इस प्रकार दैत सरदार के आगे-पीछे चले जैसे शिर्ग ग़ा-सरोवर के पास से आ रहे हो।

रेगिस्तान का घाल गरम हो जाता तथा हवा भू-भू करके चलती थी। भयानक हवा कभी आगे ने चलती, कभी पीछे ने चलती। जब आगे की हवा चलती तो बंजारा अपना रथ आगे करके चलता था। ग़ोस्ट-चाक़रों ने भूल हटवाता चलता था। जब पीछे की हवा चलती तो अपना रथ पीछे करके भूल हटवाता चलता था। उम्र समय नामने की हवा में, इसलिए बंजारा आगे-आगे जा रहा था।

जब दैत बजारे के निकट पहुँचा तो उसने अपना रथ सन्ने से रथ मोड़ कर लिया। ग़ामना-ग़ामना होने पर उसने पूछा—“कहा जाने है ‘’

फिर उसका निर्दिष्ट स्थान जानकर कुशल-चेम की बात-चीत की ।

बंजारे ने भी अपने रथ को रास्ते से एक ओर कर लिया । गाड़ियों को जाने का रास्ता देकर दैत्य से बोला—“जी ! हम बनारस से आते हैं । सौदा बेचने जा रहे हैं ।”

“यह जो आप लोग उत्पल-कुमुद धारण किये हैं, पद्म-पुण्डरीक हाथ में लिये हैं, पानी से लथपथ बूढ़े चुआते, भिस की जड़ें खाते आ रहे हैं, इस से तो मालूम पड़ता है कि आगे रास्ते में वर्षा हो रही है और उत्पल आदि से ढके सरोवर हैं !”—बंजारे ने जिज्ञासा की ।

“जी हाँ, यह तो बिल्कुल सही बात है । वह देखिये न, सामने जो हरे रंग की बन-पाँति दिखाई दे रही है, उसके आगे के सारे जंगल में मूसला-धार वर्षा हो रही है । पहाड़ की दरारे भरी हुई हैं । जगह-जगह पद्म आदि से पूर्ण जलाशय हैं ।”

“गाड़ियों में क्या-क्या सौदा जा रहा है ?”—दैत्य ने पुनः प्रश्न किया ।

“यही किसीमें काशी के वस्त्र हैं, किसीमें अमुक खाने की चीजें हैं किसीमें अमुक ।”

“और इस पिछली गाड़ी में तो बहुत भारी सामान लदा है, भला क्या होगा उसमें ?”

“जी, उसमें पानी है ।”

“मगर अब आपको पानी का क्या प्रयोजन है ? अभी तक लें आये सो तो ठीक किया, मगर इससे आगे तो इफरात पानी है । मटकों का पानी गिराकर तुम सुख से क्यों नहीं जाते ?”

इस प्रकार की बात-चीत कर और “आप जाइये, हमें देर हो रही है” कहकर दैत्य चला गया । कुछ दूर जाकर वह आँखों से ओझल हो गया और अपने नगर पहुँच गया ।

उम मूर्ख बंजारे ने अपनी मूर्खता के कारण दैत्य की बात मान ली । चुल्लू भर भी पानी बिना शेष रखे सब मटके फुड़चा दिये । तब गाड़ियों हँकवाई । कुछ दूर जाने पर आदमियों को प्यास लगी । मगर उन्हें कहीं

भा पानी नहीं मिला। वे मृत्यान्त नरु चलते रहे, नाम तरु पानी न मिला। आगिरकार बंलों को गोल गादियों का घेरा बना, बंलों को गादियों के पहियों ने बांध दिया। न बंलों को पानी मिला न मनुष्यों को भोजन। मनुष्य जहाँ तहाँ तड़पकर मो रहे। पानी के बिना वे नग्यन्त दुर्बल हो गये। रात होने पर दैन्य नगर में बाहर आये। उन्होंने मर बंलों तथा मनुष्यों को मारकर खाया। हड्डियाँ वहीं छोड़ चले गये।

इस प्रकार वह बजारे का पुत्र अपनी मृगता के कारण अपना मर कुछ नाश कर बैठा। उनकी हाथ आदि की हड्डियाँ उधर-उधर बिखर गईं। पांच सौ गादियाँ जैसी-की-तैसी खड़ी रहीं।

उस मृग्य बंजारे के चले जाने के साथ-आध मास बाद बोधिसत्व भी पांच सौ गादियों के साथ नगर में निकले। क्रमशः चलते हुए, उन्नी फान्सार के मुख पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने पानी के मटकों में बहुत-सा पानी भर लिया। अपने तन्मुखों में हिंदोरा पिटवा आदमियों को पुरत्र किया। उनको हिदायत दी कि बिना मुझने पड़े एक चुल्हू भर भी पानी काम में न लाना। जंगल में बिपले पुत्र भी होते हैं। इसलिष् रिसी तिन पत्तों, फूल या फल को, जिने पहले न खाया हो, बिना मुझने पड़े खाए न खाए।

इस प्रकार आदमियों को ताकीद कर पांच सौ गादियों के साथ नगर-भूमि की ओर बढ़े। जब वे मरभूमि के मध्य में पहुँचे तब उस दैन्य ने दूर से उनको आने देखा। वह पहले की भाँति राजा का सपट-नय बनाकर बोधिसत्व के मार्ग से प्रकट हुआ। बोधिसत्व ने उन्ने देखते ही पाँचान जिता और मन से सोचने लगे—“इस मरभूमि में जल नहीं है। इसका गान ही निर्जल कान्तार है। यह पुरत्र निर्भय दिग्याहें देता है। इसकी आगें ताप हैं। पृथ्वी पर इसकी छाया नरु नहीं दिग्याहें पानी। नि सन्त इसने पानी गये मृग्य बंजारे का मर पानी फिलना, उन्ने पीलित कर, मरभूमि-मिति खा लिया होगा, लेकिन यह मेरी पणिटना नरु चकुराहें को नहीं जानता।

बोधिसत्व ने दैन्य से कहा—“तुम जाओ। तन व्यापारी लोग बिना दूसरा पानी देते पहला नहीं बेचते। जहाँ दूसरा पानी दिग्याहें देगा, वहाँ

इस पानी को फेंकवा गाड़ियों को हलका कर चल देंगे ।”

दैत्य थोड़ी दूर जाकर अंतर्धान हो, अपने नगर को चला गया। उसके चले जाने पर आदमियों ने बोधिसत्व से पूछा—“आर्य ! यह मनुष्य कह रहा था कि यह जो हरे रंगवाली वनपॉति दिखाई देती है, उसके आगे मूसलाधार वर्षा हो रही है। ये लोग उत्पल-कुसुम आदि की मालाएं धारण किये थे, पद्मपुंडरीक के गुच्छे हाथ में लिये थे, जिनकी जड़ें वे खा रहे थे, उनके वस्त्र पानी से लथपथ थे। इसलिए आगे पानी जरूर होगा, हम पानी फेंक दें, गाड़ियों को हलका कर चलें ।”

बोधिसत्व ने उनकी बात सुनकर सब गाड़ियों को रुकवा, मनुष्यों को एकत्र कराया। उनसे पूछा—“क्यों, तुममें से किसीने इस कान्तार में तालाब अथवा कोई पुष्करणी होने की बात कभी पहले सुनी थी ?”

“नहीं आर्य ! वही सुना था कि यह निर्जल कान्तार है ।”

“अब कुछ मनुष्य कहते हैं कि इस हरे रंग की वनपॉति के उस पार वर्षा हो रही है। अच्छा तो वर्षा की हवा कितनी दूर तक चलती है ?”

“आर्य ! योजन भर—”

“क्या किसी एक भी आदमी के शरीर को वर्षा की हवा लग रही है ?

“आर्य ! नहीं ।”

“काले बादल कितनी दूर तक दिखाई देते हैं ?”

“आर्य ! योजन भर ।”

“क्या किसी एक को भी बादल दिखाई दे रहा है ?”

“आर्य ! नहीं ।”

“विजली कितनी दूर तक दिखाई देती है ?”

“आर्य ! चार-पांच योजन तक ।”

“क्या किसीको विजली का प्रकाश दिखाई पड़ता है ?”

“आर्य ! नहीं ।”

“बादल की गरज कितनी दूर तक सुनाई देती है ?”

“आर्य एक-दो योजन भर ।”

“क्या किसीको आदल की गरज सुनाई दी है ?”

“आर्य ! नहीं ।”

“तो सुनो, ये मनुष्य नहीं, दैत्य थे । ये हमारा पानी फिफवाकर हमें दुर्बल कर खाने आये होंगे । तुम देखोगे कि आने जानेवाले दूजरे को ये उमका पानी फिफवाकर अवश्य मार गये होंगे । उमकी पांच माँ गादियाँ जैमी-की-तैमी भरी सही होंगी । वह नंजारे का पुत्र दपावदुखल नहीं था । आज तुम उसे रास्ते में देखोगे । इसलिए खुल भर भी पानी बिना फेंके गादियों को हाँको ।”

आगे पहुँचकर बोधिसत्व ने पांच माँ गादियों को जैमी-की-तैमी पाया । दैत्यो तथा आदमियों की हड्डियाँ दूधर-उधर बिखरी देगी । उमने कुछ दूर बोधिसत्व ने गादियाँ खुलवा लीं । गादियों के दूध-गिरने में तबू तनवा दिये । दिन रहते ही आदमियों और दैत्यो को गाल का भोजन खिलाया । मनुष्यों के घेरे के बीच दैत्यो को बंधवाया । उह मनुष्यों का हाथ में खंजर लिये, रथयं रात्रि के तीनों घाम पहर देते गये गे । तब दैत्यो को खुलवाया । कमजोर गादियों को छोड़ उनकी जगह पाले दैत्यो की मजबूत गादियाँ ली । कम कीमत का सौदा छोड़ उनकी जगह गादियों का सौदा लिया । तब दैत्यो को गादियों से खोदकर लाने में । सामान को दुरुने-तिगुने दाम पर बेचकर सारी मटली के साथ गुनी-दुनी अपने नगर लाट आये ।

: २ :

तण्डुल-नालिका का मूल्य

पूर्व समय में, काशी राष्ट्र में दानव नाम का राजा था । वह एक राजा राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व जीने का मूल्य निर्धारित करने

चाले 'अर्घ-कारक' के पद पर नियुक्त थे। वह हाथी, घोड़े, मणि, सुवर्ण आदि का मूल्य निश्चित करके चीज के मालिक को चीज का उचित मूल्य दिलवाते थे।

लेकिन वह राजा लोभी था। उसने सोचा—यदि यह अर्घ-कारक इस प्रकार मूल्य निश्चित करता रहा तो थोड़े ही समय में मेरे घर का सब धन नष्ट हो जायगा। इसलिए किसी दूसरे आदमी को अर्घ-कारक बनाना चाहिये।

राजा उस समय खिड़की खोलकर राजांगणमें झाँक रहा था। उसने एक मूर्ख, गंवार और लोभी आदमी को उधर से जाते देखा। मन में सोचने लगा—यह आदमी दाम लगाने का काम कर सकेगा। उसे बुलवाकर पूछा—“अरे ! क्या तू हमारा दाम लगाने का काम कर सकेगा ?”

“देव ! कर सकता हूँ।”

राजा ने अपने धन की रक्षा करने के लिए उस मूर्ख आदमी को अर्घ-कारक के पद पर स्थापित किया। वह मूर्ख आदमी घोड़े आदि का दाम लगाते समय दाम को घटाकर मन जैसा में आता, वैसा दाम लगाया करता था। उस पद पर प्रतिष्ठित होने के कारण वह जो कुछ भी निश्चित करता, वही चीजों का मूल्य होता था।

उस समय उत्तरापथ का घोड़ों का एक व्यापारी पाँच सौ घोड़े लेकर आया। राजा ने अर्घ-कारक को बुलवाकर घोड़ों का दाम लगवाया। उमने पाँच सौ घोड़ों का दाम एक तण्डुल-नालिका निश्चित किया। “घोड़ों के व्यापारी को एक तण्डुल-नालिका दे दो” कहकर राजा ने घोड़ों को अश्व-शाला में भिजवा दिया।

व्यापारी सिर पीटकर रोने लगा—“पाँच सौ बटिया घोड़े और उनकी कीमत एक नालिका तण्डुल !” वह पुराने अर्घ-कारक के पास गया। मारा समाचार सुनाकर उसने मलाह पूछी कि अब क्या करना चाहिये ?

उसने उत्तर दिया—“उस आदमी को रिश्वत देकर उससे कहो कि ‘हमारे घोड़ों का मूल्य एक तण्डुल-नालिका है, यह तो हमें मालूम हो गया;

अब हम यह जानना चाहते हैं कि आपसे जो तण्डुल-नालिका मिली है, उसका क्या मूल्य है ? क्या आप राजा के सम्मुख गये होकर यह बर्तने कि एक तण्डुल-नालिका का क्या मूल्य है ? यदि वह कि 'कह मज्ना है' तो उसे राजा के पास लेकर जाओ। मैं भी वहाँ आऊँगा ।"

घोड़ों के व्यापारी ने 'अच्छा' कहकर बोधिसूत्र की मलाह से स्वीकार किया। उसने अर्घ-कारक को रिश्वत देकर वह पान रहीं। रिश्वत पाकर उसने उत्तर दिया—“हां, तण्डुल-नालिका का मोन दर सकता हूँ।”

“नौ राज-कुल चलें” कहकर व्यापारी उसे राजा के पास ले गया। बोधि-सूत्र तथा दूसरे अमान्य भी वहाँ आये।

राजा को प्रणाम कर घोड़ों के व्यापारी ने कहा—“देव ! मैं तो मैंने जाना कि पाँच सौ घोड़ों का मूल्य एक तण्डुल-नालिका है, पर कृपा कर अर्घ-कारक ने पढ़े कि एक तण्डुल-नालिका का क्या मूल्य है।”

राजा भीतर के रहस्य को नहीं जानता था। उसने पूछा—“अरे ! कारक ! पाँच सौ घोड़ों का क्या मूल्य है ?”

“देव ! एक तण्डुल-नालिका ।”

“अगर उम तण्डुल-नालिका का क्या मूल्य है ?”

“देव ! भीतर-बाहर सारी वाराणसी ।”

उस समय सारी वागण्गी बाग़ योजन में फैली थी। उसके उत्तर बाहर तीन सौ योजन का देश था। उस मूर्ख ने अपने पाँच सौ घोड़ों की वाराणसी का मूल्य दिया एक तण्डुल-नालिका।

उसके इस निश्चय को सुनकर आमास तापी पंडित ने कहा—
“हम आज तक यही समझते थे कि पृथ्वी और राजा एक ही हैं, लेकिन आज मान्य हुआ कि इनके दो राज्य-मालिक दाता हैं। एक तण्डुल-नालिका मात्र है। राजा ! मूल्य बर्तने से ही प्रजा ! इतने समय तक यह अर्घ-कारक कहा गिरे सो ! तब तो राजा ही राजा

योग्य नहीं है ।”

तब राजा ने लज्जित होकर उस मूर्ख को निकाल दिया । बोधिसत्व को ही पुनः अर्घ-कारक का पद दिया ।

: ३ :

स्वर्ण-मृग

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व मृग की योनि में पैदा हुए ।

वह माता की कोख से ही स्वर्ण-मृग निकला । उसकी थांखें मणि की गोलियों के सदृश थीं, सींग रजत-वर्ण के, मुंह लाल रंग के दुशाले की राशि के सदृश हाथ-पैर के सिरों पर जैसे लाख लगी हो और पंख चामरी गाय की-सी । उसका शरीर घोड़े के बच्चे जितना बड़ा था ।

कुछ बड़े होने पर वह पांच सौ मृगों के साथ जंगल में रहने लगा । उसका नाम था—निग्रोध-मृगराज । वहाँ थोड़ी ही दूर पर एक दूसरा शाखा-मृग भी पांच सौ मृगों के झुण्ड के साथ रहता था । वह भी सुनहरे ही रंग का था ।

उस समय बनारस का राजा मृगों का वध करने पर तुल्ला हुआ था । बिना मांस के वह खाता ही न था । सारे निगम और जनपद के लोगों को इकट्ठा करवा, उनके अपने कामों को झुड़वा, उन्हें साथ ले वह प्रतिदिन शिकार खेलने जाता था । मनुष्यों ने काम का हर्जा होता देख सोचा—“कुछ ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे कि किसी बड़े उद्यान में बहुत से मृग इकट्ठे हो जायें । तब हम उन्हें राजा को सौंपकर अपना काम आराम से कर सकेंगे ।” ऐसा निश्चय कर मनुष्य उद्यान में घास छांट कर, पानी रखकर, हरियों के झुण्ड को दबदबाने हुए जंगल में दाखिल हुए ।

मुद्गर, तलवार, धनुष आदि नाना आयुध लेकर योजन भर न्यान का घेरा बनाया । क्रमशः उस घेरे को कम करते हुए निम्रोध-मृग तथा शाखा-मृग के निवासस्थान तक पहुँच गए । उस मृग-यूथ को देखकर दुर्ग-गुल्म आदि तथा भूमि को मुद्गरों में पीटते हुए मृगों के गुण्ड को छिपी-छिपी जगहों से निकाला । तलवार, धनुष आदि आयुधों से निकालकर कोलाहल करते हुए, मृगों के गुण्ड को लाकर उद्यान में लाकर लाया । द्वार बन्द कर राजा के पास जाकर निवेदन किया—“देव ! जंगल शिकार के लिए जाने में हमारे काम की हानि होती है । हमने जंगल में मृगों को लाकर आपका उद्यान भर दिया है । प्रयत्न थाप उनका मोखायं ।” फिर राजा से आज्ञा मांगकर चले गए ।

उद्यान में जाकर राजा ने मृगों को देखा । उनके दो मुन्तारी मृगों को देखकर उनको अभय-दान दिया । उस दिन ने जंगल करीब २० स्वर्य जाकर एक मृग को मार लाता-कभी उसका रमोदया ही जाकर मृग मार लाता । धनुष को देखते ही मरने के भय में मृग दूर-दूर दधन-दधन भागते । दो-तीन छोटे साफर जमी होते, रोती होते, घर भी होते । मृग-यूथ ने यह बात बोधित्व में की । उनके शाखा-मृग को जाकर कहा—“सौम्य ! मृग बहुत गष्ट हो रहे हैं । यदि मरना पड़ता है तो अब से मृग तीर से न बाध जाय । गढ़न बाटने ही जंगल धर्म-गणित्य स्थान पर जाने की मृगों की चाली देध जाये । एक दिन मेरी नन्दी से एक की चाली हो, एक दिन तेरी मण्डली से मेरी चाली हो । जिसकी चाली आवे, वह मृग धर्म-गणित्य स्थान पर जाकर फिर मरण से न । इस प्रकार मृग जन्मी न होंगे ।”

उसने “अच्छा” कह स्वीकार किया । उस समय ने मृगों की चाली बंध गई । जिसकी चाली जाती, वह जाकर धर्म-गणित्य पर मरण पड़ रहता । रमोदया उसे हलाल करने में जाता ।

एक दिन शाखा-मृग की टोली में एक गणित्य मृग की चाली थी । उसने शाखा-मृग ने जाकर कहा—“गणित्य ! मैं गणित्य ।”

होने पर, हम दो जीव बारी-बारी से जायेंगे। नहीं तो दो जीव एक साथ मरेंगे। आज मेरी जगह किसी और को भेज दो।”

“मैं तेरी जगह किसी और को नहीं भेज सकता। जो तुझ पर पड़ी है, उसे तू ही जान। जा।”

जब शाखा-मृग ने उस पर दया न दिखाई तो वह बोधिसत्व के पास गई। बोधिसत्व से उसने सारी बात कह सुनाई। उसने हिरणी की बात सुनकर उसे आश्वसन दिया कि वह उसकी जगह किसी और को तो नहीं कह सकता किन्तु स्वयं जा सकता है। हिरणी के चले जाने पर बोधिसत्व जाकर धर्म-गंडिका-स्थान पर सिर रखकर लेट रहा। रसोइया “अभय-प्राप्त मृगराज” को गंडिका-स्थान पर पड़ा देखकर सोचने लगा—“क्या कारण है?” उसने यह बात राजा से निवेदन की। राजा उसी समय रथ पर चढ़कर बहुत से जन-समूह के साथ वहां आया। उसने बोधिसत्व को पटा देखकर पूछा—“सौम्य मृगराज ! क्या मैंने तुम्हें अभय-दान नहीं दिया है ? यहां तू किस लिए पड़ा है ?”

“महाराज ! एक गर्मिणी हिरणी ने मुझले आकर कहा कि मेरी बारी किसी दूसरे पर डाल दो, नहीं तो मेरे साथ एक बच्चे की भी हत्या हो जायगी। मैं एक का मरण-दुःख किसी दूसरे पर न डाल सकता था। मैंने अपना जीवन उसे देकर उसका मरना अपने ऊपर ले लिया। इस-लिए मैं यहां आकर पड़ा हूँ। महाराज ! इसमें और कोई दूसरी शंका न करें।”

“स्वामी ! स्वर्ण-वर्ण-मृगराज ! मैंने तेरे सदृश क्षमा, मैत्री और दया ने युक्त मनुष्यों में भी किसीको इनसे पहले नहीं देखा। मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। उठ, तुम्हें और उस हिरणी को, दोनों को अभय-दान देता हूँ।”

“महाराज ! हम दोनोंको अभय मिलनेपर शेष मृग क्या करेंगे ?”

“मृगराज ! बाकियों को भी अभय देता हूँ।”

“महाराज ! इस प्रकार केवल उद्यान के ही मृगों को अभय मिलेगा।

बाकी क्या करेंगे ?”

“मृगराज ! उनको भी अभय देना हूँ।”

“महाराज ! मृग तो अभय प्राप्त करें। बाकी चतुष्पाद क्या करेंगे ?”

“मृगराज ! उनको भी अभय देना हूँ।”

“महाराज ! चतुष्पाद तो अभय प्राप्त करें, बाकी पक्षी क्या करेंगे ?”

“मृगराज ! उनको भी अभय देना हूँ।”

“महाराज ! पक्षी तो अभय प्राप्त करेंगे, बाकी जल में रहनेवाले जन्तु क्या करेंगे ?”

“मृगराज ! उनको भी अभय देना हूँ।”

“महाराज ! आपने बहुत पुण्य कमाया है, अपने ऊपर बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है। महाराज ! धर्माचरण कीजिये। माता-पिता, पुत्र-दुती, सेवक-मंत्री तथा जनपद के सभी लोगों के साथ धर्म का व्यवहार करने से आप मरने के बाद स्वर्ग-लोक को प्राप्त होंगे।”

इस प्रकार महासन्ध्या बोधिमन्त्र ने राजा से सब मन्त्रों का अभय की याचना की। वहाँ ने उठकर, कई दिन उद्यान में गहरा जल मृगों के झुण्ड के साथ अरण्य में चला गया।

उस गर्मिणी हिरणी ने पुष्प-मन्दार पुत्र को जन्म दिया। माँ से जल-खेलता शास्त्रा मृग के पास चला जाता। उसकी माता उन्को पान जाता पत्र कर कहती—“पुत्र ! अबसे उसके पास न जाना। केवल निग्रोध-वृक्ष के पास ही जाना। शास्त्रा-मृग के आश्रय में जानें की अपने निग्रोध-वृक्ष के आश्रय में मरना श्रेयस्वर है।”

: ४ :

भेड़ा

॥

पूर्व समय में चारण्यी ने राजा प्रत्यक्ष राज्य दत्त था। उस समय

उसके राज्य में एक त्रिवेदज्ञ, लोक-प्रसिद्ध ब्राह्मण-आचार्य रहता था ।

एक बार श्राद्ध के दिन उसने एक भेड़ा मंगवाकर अपने शिष्यों से कहा—“तात ! इस भेड़े को नदी पर ले जाओ । नहलाकर, गले में माला डालकर पांच अंगुलियों का चिह्न दे, सजाकर ले आओ ।”

उन्होंने “अच्छा” कह स्वीकार किया । भेड़े को नदी पर ले जाकर नहलाया । अच्छी तरह सजाकर नदी के किनारे खड़ा किया । वह भेड़ा अपने पूर्व जन्मों को विचारकर हंसा और रोया ।

उन ब्राह्मचारियों ने उससे पूछा—“भिन्न भेड़ ! तू जोर से हँसा और रोया । किस कारण तू हँसा और किस कारण रोया ?”

“तुम लोग यह बात मुझे अपने आचार्य के पास ले जाकर पूछना ।”

उन्होंने यह बात अपने आचार्य से जा कही । आचार्य ने यह बात सुन कर भेड़ ने पूछा—“हे भेड़ ! तू किस लिए हँसा, किस लिए रोया ?”

भेड़ ने पूर्व-जन्म-स्मरण-ज्ञान से अपने पूर्व-कर्म का वाद कर ब्राह्मण से कहा—“हे ब्राह्मण ! पूर्व-जन्म में मैं तेरे गृहस्थ ही मन्त्र-पाठी ब्राह्मण था । श्राद्ध करने के लिए एक भेड़ मारकर मैंने मृतक भात दिया । सो, मैंने उस एक भेड़ के मारने के कारण, एक कम पाँच सौ योनियों में अपना शीश कटाया । यह मेरा पाँच सौवाँ अन्तिम जन्म है । ‘आज मैं इस दुःख से मुक्त हो जाऊँगा’ सोचकर हर्षित हुआ और इस कारण हँसा । और जो रोया, सो तो यह सोचकर कि मैं तो एक भेड़ के मारने के कारण पाँच सौ जन्मों में अपना शीश कटाकर आज इस दुःख से मुक्त हो जाऊँगा, लेकिन यह ब्राह्मण मुझे मारकर, मेरी तरह पाँच सौ जन्मों तक शीश कटाने के दुःख को भोगेगा; इसलिए तेरे प्रति कल्याण से रोया ।”

“भेड़ ! दर मत, मैं तुझे नहीं मारूँगा ।”

“ब्राह्मण ! क्या कहते हो ? तुम चाहे मारो चाहे न मारो, मैं आज मरण-दुःख से नहीं छूट सकना ।”

“भेड़ ! दर मत । मैं तेरी हिफाजत करता हुआ तेरे साथ ही धूमूँगा ।”

“ब्राह्मण ! तेरी हिफाजत अल्प-मात्र है; मेरा किया हुआ पाप बड़ा है ।”

“इस भेड़े को किसीको न मारने दूंगा” सोचकर शिप्यों को साथ ले ब्राह्मण भेड़ के ही साथ धूमने लगा। भेड़े ने दृढ़ते ही एक पत्थर की शिला के पास उगी हुई झाड़ी की ओर गर्दन उठाकर पत्ते खाने शुरू किये। उसी क्षण उस पत्थर-शिला पर बिजली पड़ी। उसमें से पत्थर की एक फाँक छीजकर भेड़े की पम्पारी हुई गर्दन पर आ गिरी। गर्दन फट गये।

उस समय बोधिसत्व उस जगह वृक्ष-देवता होकर उत्पन्न हुए थे। वृक्ष-देवता ने वैद्य-शक्ति से आकाश में पालथी मारकर देते हुए यह सोचा—“अच्छा हो अगर प्राणी पाप-कर्म के दुःख प्रसार के फल को जान कर भ्राण-हानि न करें। यदि प्राणी इन बात को मनमंजु लें कि जन्म लेना दुःख है तो एक प्राणी दूसरे प्राणी की हत्या कभी न करें। प्राणघात करने वाले को चिन्तित रहना पड़ता है।”

: ५ :

कुरङ्ग-मृग

R

पूर्व समय में बाराणसी में राजा प्रतापन राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व कुरङ्ग-मृग की योनि में पैदा हुए थे। वह जंगल में फाँट मारते रहते थे।

उस समय वह एक वृक्ष निरोप के फल खाते थे। पत्तों पर से शिफार खेलनेवाला एक शानील निजारी फलदार वृक्षों के नीचे मृगों के पद-चिह्न देख उन पर घटाने लांघकर बैठता था। जो मृग वन खाने आते, उन्हें शटारी पर से ही पालुव से बाँधकर उनका शान देख कर गुजारा करता था।

एक दिन उसने उस वृक्ष के नीचे बोधिसत्व के पद-चिह्नों को देखा,

५. कुरंग मृग जानकर। १. २. ३.

जिसके नीचे बोधिसत्व फल खाने आते थे । प्रातःकाल ही खाना खा, हाथ में शक्ति ले, वन में प्रवेश कर उस वृक्ष की अटारी पर जा बैठा । बोधिसत्व भ प्रातःकाल ही फलों को खाने की इच्छा से अपने निवास-स्थान से निकलकर उस वृक्ष की ओर चले । लेकिन बोधिसत्व एकदम वृक्ष के नीचे न जाकर यह मोचते हुए खड़े रहे कि कभी-कभी शिकार खेलनेवाले शिकारी वृक्षों पर अटारी बांधते हैं, कहीं इसी तरह की कुछ गड़बड़ न हो ।

शिकारी ने मृग को जल्दी न आता देख अटारी पर बैठे-ही-बैठे फलों को बोधिसत्व के आगे बढ़ाकर फेंका । बोधिसत्व ने सोचा—“यह फल इतनी दूर आ-आकर मेरे सामने गिरते हैं । शायद ऊपर शिकारी है ।” अधिक सोच विचार न कर उसने कहा—“हे वृक्ष ! पहले तू फलों को सीधे ही गिराता था, लेकिन आज तूने अपना वृक्ष-स्वभाव छोड़ दिया । मेरे आगे विशेष रूपसे फल फेंक रहा है । सो, जब तूने वृक्ष-स्वभाव छोड़ दिया तो मैं भी तुम्हें छोड़ कर दूसरे वृक्ष के नीचे जाकर अपना आहार खोजूंगा ।”

: ६ :

६.

वैल और सूअर

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । बोधिसत्व एक गांव में एक कुटुम्बी के घर गो-योनि में पैदा हुए—नाम था महालोहित । उनका एक छोटा भाई भी था । उसका नाम था सुललोहित । इन दोनों भाइयों के कारण ही उस परिवार का काम उन्नति पर था ।

उसी कुल में एक कुमारी भी थी । एक नगर-वासी ने उस कुमारी को अपने पुत्र के लिए बरा । कुमारी के माता-पिता एक सूअर को यवागु-भात खिला-पिलाकर पालने लगे, यही सोचकर कि कुमारी के विवाह के अवसर पर आनेवाले आगन्तुकों के लिए यह सालन की सामग्री होगा ।

शुल्ललोहित को सूअर की यह गन्धि अच्छी न लगी। उमने अपने भाई से पूछा—“इस परिवार के काम-आज को उन्नत बनाने वाले हम हैं। हम दोनों भाइयों के कारण ही यह समृद्धि पर है। लेकिन हम दोनों में तो केवल तृणा-पुत्र ही होते हैं। सूअर को चारा-भान गिराने पारने है। इसको यह सब किस कारण से मिलता है?”

उमने भाई से उत्तर दिया—“नाम शुल्ललोहित! तू हमारे भोजन की ईर्ष्या मत कर। तू उत्सुकता-रहित होकर भूख को खा। यह सूअर अपना भरण-भोजन खा रहा है। हम कुमारी के विवाह के पक्ष पर जाने वाले आगन्तुकों के लिए मालन की सामग्री होगा। हमारे घरवाले इसे पाल रहे हैं। कुछ ही दिन बाद वे लोग आ जायेंगे। तब तू देखेगा कि वे लोग इस सूअर को पैरों से फकटकर घसीटते हुए उमने निवास-स्थान से निकाल लेंगे। इसको मारकर आगन्तुकों के लिए सूप-व्यञ्जन बनायेंगे।”

थोड़े दिनों के बाद ही वे मनुष्य आ गए। सूअर को मारकर मनुष्य प्रकार के सूप-व्यञ्जन बनाये। बोधिसत्व ने शुल्ललोहित से पूछा—“तब तूने सूअर को देखा?”

“भाई! देख लिया उमको मिलनेवाले भोजन का फल। उमने तो तबसे दर्जे अच्छा हमारा तृणवाला भूमा ही है। यह जीर्वाणु नाशक है।”

: ७ :

बटेर

६

पूर्व समय में वाराणसी में राजा प्रह्लादराज राज्य करत था। उस समय बोधिसत्व बटेर की योनि में पैदा हुए थे। वे होते पर वे अपने माता बटेरों के साथ जंगल में रहने लगे।

उस समय बटेरों का एक शिखरी, अपने ऊपर उड़ने के लिए

दूर पर जाकर बटेरों की-सी आवाज लगाता। जब बटेर वहां इकट्ठे हो जाते तो उन पर जाल फेंक देता। जब वे जाल में फँस जाते तो जाल को किनारों से दबाता हुआ सबको एक जगह करके पेटी में भर लेता। उन्हें बेचकर उस आमदनी से अपनी जीविका चलाता।

एक दिन बोधिसत्व ने उन बटेरों को बुलाकर कहा—“यह चिड़ीमार हमारी जाति-विरादरी का नाश कर रहा है। क्या करना चाहिए ?” बटेरों ने कहा—“आप ही बताइये, क्या करना चाहिए ?”

“मैं एक उपाय जानता हूँ, जिससे यह हमें न पकड़ सकेगा। श्रव से जैसे ही यह तुम्हारे ऊपर जाल फेंके, वैसे ही जाल की एक-एक गाँठ में सिर रखकर जाल-सहित उड़ जाओ। उसे यथेष्ट स्थान पर ले जाकर किसी काँटेदार झाड़ी के ऊपर डाल दो। नीचे से जहाँ-तहाँ से भाग जाओ।”

सबने “अच्छा” कह स्वीकार किया। दूसरे दिन जब चिड़ीमार ने उनके ऊपर जाल फेंका तो वे जाल उड़ा कर ले गए और एक काँटेदार झाड़ी पर डाल दिया। अपने नीचे से जहाँ-तहाँ से निकल भागे।

झाड़ी में से जाल निकालते-निकालते ही चिड़ीमार विकल हो गया। वह खाली हाथ ही घर लौटा। उसके बाद से बटेर रोज वैसे ही करते। वह चिड़ीमार सूर्यास्त तक जाल छुड़ाता ही रह जाता। बिना कुछ पाये हुए खाली हाथ घर लौट आता।

उसकी भार्या ने बूढ़े हाथ लौटते देखकर कहा—“तुम रोज खाली हाथ घर लौटते हो। मालूम होता है, बाहर किसी और की भी परवरिश हो रही है ?”

“नहीं भट्टे ! मैं किसी और को नहीं पालता-पोसता हूँ। बात असल में यह है कि ये बटेर आज-कल एकमत होकर चुगते हैं। मेरे डाले जाल को काँटों की झाड़ी पर फेंककर चले जाते हैं। लेकिन तू चिन्ता मत कर। वे सदैव एक-मत नहीं रहेंगे। जिस समय वे विवाद में पड़ेंगे, उस समय उन सबको लेकर तुझे हँसाता हुआ घर लौटूंगा।”

कुछ दिनों बाद । घंटों का मगडल एक गोचर-भूमि पर उतरा था । चारा चुगते हुए वे आपस में खेलने-बूढ़ने भी थे । उस समय गोचर-भूमि पर उतरता हुआ एक घंटेर गलती से दूधरे के निर पर से लोंच गया । दूधरे ने क्रुद्ध होकर कहा—“कौन लोंचा मेरे निर पर ने ?”

“भाड़े ! मैं गलती से लोंच गया । क्रुद्ध मत हो ।”

उस घंटेर के माफी माँगने पर भी वह क्रोध दगता ही गया । आपस में दल-बन्दी हो गये । बार-बार घोलते हुए वे एक-दूसरे को ताना देने लगे—
“मालूम होता है जैसे तू ही जाल को उठाना है ।”

उन्हें इस प्रकार चिन्ता घेरते देखकर योधिमन्त्र ने सोचा—“चिन्ता घेरनेवालों का कुशल नहीं है । अब ये जाल नहीं उठावने और मालूम विनाश को प्राप्त होंगे । चिटीमार को अयमर मिल जायगा ।”

जब लाख मलकाने पर भी वे नहीं माने तब योधिमन्त्र अपनी रणनी को साथ लेकर वहीं और चला गया ।

फिर आकर चिटीमार ने घंटों की बोली बोली । जब वे एगत्र में गए तब उन पर जाल फेंका । तब एक घंटेर ने दूधरे को कहा—“जाल ही उठाते-उठाने तेरे निर के चाल निर गए । ले अब तो उठा ।” दूधरे ने कहा—“जाल ही उठाते-उठाने तेरे दोनों पंनों की पक्षियों निर पंगी । ले अब तो उठा ।”

इस प्रकार जब वे ‘तू उठा—तू उठा’ नाचर चिन्ता पर सोये तब चिटीमार ने ही जाल को उठा लिया । उन मलकों एगत्रिन पर, पेटी भर, भार्या को प्रमत्त करता हुआ वह घर लौटा ।

: ८ :

तित्तिर

पूर्व समय में तिमालय के पास दर्गा का एक बड़ा पेड़ था । उस पेड़ का

८. तित्तिर जानक । १.४.३०

आश्रय लेकर तीन मित्र रहा करते थे—तित्तिर, वानर और हाथी ।

लेकिन वे तीनों न एक साथ मिलकर रहते थे, न एक दूसरे का आदर करते थे, न सत्कार करते थे, न एक साथ जीविका करते थे । तब उनके मन में यह विचार हुआ—“हमारे लिए इस प्रकार रहना उचित नहीं है । हमें आपस में मिलना-जुलना चाहिए । जो हम लोगों में बड़ा है, उसका प्रणाम आदि सत्कार करना चाहिए ।”

उस दिन से तीनों आपस में मिलने लगे । फिर उनके बीच प्रश्न उठा कि कौन सबसे जेठा है ? इस बात का फैसला करने के लिए तीनों मित्र बड़ के नीचे बैठे । वहां बैठने पर तित्तिर और वानर ने हाथी से पूछा—“सौम्य हाथी ! तू इस वृक्ष को किस समय से जानता है ?”

“मित्रो ! जब मैं बच्चा था तो इस बर्गद के वृक्ष को जांव के बीच करके लांव जाता था । जब जांव के बीच करके खड़ा होता था तो इसकी फुनगी मेरे पेट को छूती थी । सो मैं इसे इसके गाढ़ होने के समय से जानता हूँ ।”

हाथी के जवाब दे चुकने पर तित्तिर और हाथी ने बन्दर से वही प्रश्न किया । बन्दर बोला—“मित्रो ! जब मैं बच्चा था तो भूमि पर बैठकर, बिना गर्दन उठाए, इस बर्गद की फुनगी के अंशुरों को खाता था । सो मैं इसे छोटा होने के समय से जानता हूँ ।”

वही प्रश्न तित्तिर के सामने भी दुहराया गया । वह बोला—“मित्रो ! अनुक स्थान पर एक बर्गद का बड़ा पेड़ था । मैंने उसके फल को खाकर इस स्थान पर घोट कर दी । उसीसे यह वृक्ष पैदा हुआ । इस प्रकार इसे मैं उस समय से जानता हूँ, जब यह पैदा ही नहीं हुआ था ।”

ऐसा कहने पर बन्दर और हाथी ने तित्तिर परिणित को कहा—“मित्र ! तू हममें जेठा है । इसलिए अब से हम तेरा सत्कार करेंगे, अभिवादन करेंगे, तथा तेरे उपदेशानुसार चलेंगे । अब से तुम हमें उपदेश देना और अनुशासन करना ।” उस समय से तित्तिर उन्हें उपदेश देने लगा तथा अनुशासन करने लगा ।

इस प्रकार वे पशु-पक्षि के प्राणी आपस में एक-दूसरे का आनन्द-संसार करने हुए जीवन के अंत में देव-लोकागामी हुए ।

: ९ :

बक

पुर्ण समय में कमलों के तालार के पास जंगल में एक वृद्ध था । उस समय आधिमध्य उस वृद्ध पर वृद्ध-देवता होना पड़ा हुआ ।

उसके कुछ दूर पर एक दूसरा तालार था । उसमें पानी की गंधी ही गंधी । उस तालार में बहुत-सी मछलियाँ रहती थीं । उनसे देवदेव हुए वसुने के मुँह में पानी भर आया । उसने सोचा—“एक क्षण में इन मछलियों को दगड़ दगाऊँगा ।” पानी के किनारे जाकर वह दिवा-भगना मुँह बनाकर बैठा । उसे देखकर मछलियों ने कहा—“आरे ! किन्ति कयो घंटे हैं ?”

“धैर्य ! तुम्हारे लिए सोच रहा हूँ ।”

“आर्य ! तुम्हारे लिए क्या किन्ति कर रहे हैं ?”

“यही कि इस तालार में पानी नष्ट-होना है । शैलन का-नातं, गरमी की अधिकता है ; अब ये मछलियाँ क्या करेंगी ?”

“तो आर्य ! हल क्या करे ?”

“यदि तुम मेरा कान्ता करो तो मैं तुम्हें, एक-एक करके, सोच में दूँगा । पंच-रस कमलों ने आच्छादित हुए तालारों में से जाकर तोना पाऊँगा ।”

“आर्य ! प्रथम-रस से लेकर एक एक मछलियों को किन्ति करके चाला कौन दगड़ करेगा ?” “यह तुम अपने एक-एक करके सोचो चालते हो ?”

“मैं तुम्हें किन्ति-न किन्ति करके दगड़ती हूँ ।”

१. दगड़ जाता । २. ३. ३८

मेरी, तालाब के होने की बात पर विश्वास नहीं है तो पहले मेरे साथ एक मछली को तालाब देखने के लिए भेजो ।”

मछलियों ने उसकी बात पर विश्वास कर लिया । एक कानी मछली को यह सोचकर उसके साथ भेजा कि यह जल-स्थल दोनों जगहों पर समर्थ है । उसने उसे ले जाकर तालाब में छोड़ दिया । सारा तालाब दिखा कर फिर उन मछलियों के पास वापस लाया । उसने उन मछलियों से तालाब के सौन्दर्य की प्रशंसा की । उसकी बात सुनकर सभी जाने को इच्छुक हो गईं । उन्होंने बगुले से कहा—“आर्य ! हमें लेकर चलो ।”

बगुला पहले उस काने महामत्स्य को ही तालाब के किनारे ले गया । तालाब दिखाकर, तालाब के किनारेवाले वरुण-वृक्ष पर जा बैठा । उसको शाखाओं के बीच में डालकर चोंच से कोंच-कोंचकर मारा । मांस खाकर मत्स्य के कोंठों को वृक्ष की जड़ में डाल दिया । फिर जाकर उन मछलियों से कहा—“उस मछली को मैं छोड़ आया, अब दूसरी आये ।” इस उपाय से बगुला एक-एक करके उन सब मछलियों को खा गया ।

इस प्रकार जब तालाब की सब मछलियाँ खतम हो गईं तब एक केकड़े की बारी आई । बगुले ने उसे खाने की इच्छा से कहा—“भो कर्कट ! मैं सब मछलियों को ले जाकर महातालाब में छोड़ आया । आ, तुझे भी ले चलूँ ।”

“ले तो चलोगे, मगर मुझे पकड़ोगे कैसे ?”

“चोंच में पकड़कर ले जाऊँगा ।”

“तुम इस प्रकार ले जाते हुए मुझे गिरा दोगे । मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा ।”

“ठर मत ! मैं तुम्हें अच्छी तरह पकड़कर ले जाऊँगा ।”

केकड़े ने सोचा—“इसने मछलियों को तो तालाब में ले जाकर नहीं ही छोड़ा है । अगर मुझे ले जाकर तालाब में छोड़ देगा तो इसमें इसकी कुशल है, नहीं तो इसकी गर्दन छेदकर प्राण हर लूँगा ।”

इसलिए उसने कहा—“मित्र बगुले ! तू ठीक से न पकड़ सकेगा ।

लेकिन हमारा जो पकड़ना है, यह पक्का होना है। यदि मुझे अपने दूध से अपनी गर्दन पकड़ने दे तो मैं चलूंगा।" बगुले ने केकड़े की गर्दन की इच्छा को न जानते हुए कहा—"अच्छा।"

केकड़े ने अपने डंक से लोंछार की सँढासी की तरह उसकी गर्दन को अच्छी तरह पकड़कर कहा—"अब चल।" बगुला उसे तानाब दिगाकर चरण-चूष की ओर उड़ा।

केकड़े ने कहा—"मामा ! तालाब तो यहां है, लेकिन तू यहां ने ने रुक जा रहा है ?"

बगुले ने कहा—"मालूम होता है, तू समझता है कि मैं 'प्यारा मामा' और तू मेरी बहन का प्रिय पुत्र है, इसलिए मैं तुझे उठाये बिना हूँ। मैं तेरा दास हूँ ? देख, इस चरण-चूष के नीचे पड़े मछलियों के शरीरों के ढेर को। जैसे मैं इन मछलियों को खा गया, वैसे ही तुझे भी खाऊंगा।"

केकड़े ने गर्जकर उत्तर दिया—"यह मछलियाँ अपनी मूर्खता से तेरा आहार हुए। मैं तुझे अपने को खाने न दूंगा। मिनू, तेरा ही विनाश करूंगा। तू नहीं जानता कि तू अपनी मूर्खता से दगा गया है। मरना होगा तो दोनों मरेगे। देख, मैं तेरे मिर को काटकर भूमि पर पेंच देता हूँ।"

इतना कहकर केकड़े ने सँढासी की तरह अपने डंक से उसकी गर्दन भींची। बगुले ने मुँह फँला दिया। आँखों ने आगू गिरने लगे। मरने का भय से उसने कहा—"स्वामी ! मुझे जीवन दो, मैं तुझे नहीं खाऊंगा।"

"यदि ऐसा है तो उतर पर मुझे तालाब में छोड़ो।"

यह कह गया। [तालाब पर उतरकर उसने केकड़े को तालाब के किनारे कीचड़ पर रखा। फँची ने कुसुद की टंटल काटने की तरह देखा। उसकी गर्दन काटकर पानी में घुस गया।

: १० :

कवूतर

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व कवूतर की योनि में पैदा हुए ।

उस समय वाराणसी-निवासी पुण्य की इच्छा से जगह-जगह पक्षियों के लिए सुख से रहने को छींके लटकाते थे । वाराणसी के सेठ के रसोइये ने भी अपने रसोईघर में छींका लटका रक्खा था । बोधिसत्व वहीं रहता था । वह प्रातःकाल ही निकलकर चुगने की जगहों पर दाना चुगकर शाम पड़े लौट आता था ।

एक दिन एक काँवा उसी रास्ते बड़े जोर से उड़ा जा रहा था । उसको नीचे से खट्टे-मीठे, मत्स्य-मांस की गन्ध आई । उसके मन में लोभ उत्पन्न हो गया—मुझे यह मत्स्य-मांस कैसे मिलेगा ? कुछ दूरी पर बैठकर वह विचारने लगा । शाम को उसने देखा कि एक कवूतर रसोईघर में घुस रहा है । उसने सोचा—इस कवूतर के जरिये मुझे मत्स्य-मांस मिल सकता है ।

इसलिए अगले दिन प्रातःकाल ही जब कवूतर चुगने के लिए जा रहा था, काँवा उसके पीछे-पीछे हो लिया । कवूतर ने उसे अपने पीछे-पीछे आता देखकर पूछा—“सौम्य ! तू किस लिए मेरे साथ-साथ फिरता है ?”

“स्वामी ! मुझे आपकी जीवन-चर्या अच्छी लगती है । अब से मैं आपकी सेवा में रहूँगा ।”

“सौम्य ! तुम्हारा चुगना दूसरा होता है, हमारा दूसरा । तुम्हारा मेरी सेवा में रहना कठिन है ।”

“स्वामी ! तुम्हारे चोगा लेने के समय मैं भी चोगा लेकर तुम्हारे साथ ही वापस लौटूँगा ।”

“अच्छा, तो प्रमाद-रहित होकर रहना ।”

जब बोधिसत्व चुगने जाते तो वहां नृग बीज चुगने गाने । उन्ही समय में कौआ गोबर के पिण्ड को गोबर उमने के रीति गाने पेट भरता । वह जल्दी ही कवृत्तर के पास आकर गाना—“न्यामी ! तुम फिर तक चुगते हो । अधिक गाना उचित नहीं ।” जब नाम को कवृत्तर बोला लेकर घर लौटा तो उमने भी उमने गाने प्रवेश दिया । ग्मोत्थे ने देखा कि हमारा कवृत्तर एक दूसरे गायी को भी लाया है । उमने उम गायी के लिए भी छींका दांग दिया । उम समय में दोनों घरों रहने लगे ।

एक दिन भेट के लिए चुगने-गा सत्य-मान लाया गया । ग्मोत्थे ने उमने ग्मोत्थे में जहां-तहां लटका दिया । उमने उमने घर के रान में गोल पड़ा हुआ । उमने निश्चय किया कि बल चुगने न जाकर मुझे वा सत्य-मान ही गाना चाहिए । उमने एक रात को कटपटाना शब्द पड़ा । अगले दिन चुगने के लिए जाने समय कवृत्तर ने चुगना—“न्यामी ! आ !”

“न्यामी ! आप जायें, उमने पेट में दर्द है ।”

“न्यामी ! वीरों को पहले उमने पेट-दर्द नहीं हुआ है । वे तो सत्य-मान के तीन पहरों में वे पहर-पहर में मूर्तिव रहते हैं । वे उम सत्य-मान को गाना आहवा होना । आ, जो सत्य-मान के गाने की बीज है, उमका गाना लेने लिए अनुमति है । उमका मत है, मेरे गाना चुगने के ही लिए चल ।”

“न्यामी ! चल नहीं सकता ।”

“अच्छा, तो तोम के प्रतीकन लेकर गाना ला, वही तो मेरा गाना चुगने चल देगा ।”

कवृत्तर चुगने के लिए जाता गया । ग्मोत्थे का गाना प्रत्यक्ष ही सत्य-मान की बीज बना रहा । आप निश्चय के लिए जानते हैं, तो उमने गोलबर, कटपट को चुगने पर उमने गाना प्रतीकन लेते हैं, आप गाना हो गया । उमने समय बीजों में ही गाने के लिए निश्चय रहे हैं, घर में दूधर-उधर गाना । ग्मोत्थे को दूधर निश्चय हुआ, ग्मोत्थे गोल—

“अब यह मेरे लिए मन भरकर मांस खाने का समय है । पहले, बड़ा-बड़ा मांस खाऊँ या चूर्ण ? मांस का चूरा खाने से पेट जल्दी नहीं भरेगा, इसलिए एक बड़े-से मांस के टुकड़े को छींके पर ले जाकर, वहाँ रखकर पड़ा-पड़ा खाऊंगा ।”

यह सोचकर कौवा छींके से उड़कर कड़छी पर जा लगा । कड़छी ने ‘किछीं-किछीं’ शब्द किया । रसोइया उस शब्द को सुनकर दौड़ा । यह क्या है ? घुसते ही उसने कौवे को देखा । ‘यह दुष्ट कौवा सेठ के लिए बनाया मांस खाना चाहता है । मैं सेठ की नौकरी करके जीता हूँ या इस मूर्ख की ?’ ऐसा कह उसने दरवाजा बन्द कर कौवे को पकड़ा और उसके सारे शरीर पर से पर नोच, कच्चा अदरक, नमक तथा जीरा कूटकर, उसमें खट्टा-मीठा मिला कर उसके सारे वदन पर चुपड़ दिया । फिर उस छींके में उसी प्रकार फेंक दिया ।

वह अत्यन्त पीटा अनुभव करता हुआ छुटपटाता पड़ा रहा । कबूतर ने शाम को आकर उस लोभी कौवे को पाँडा-ग्रस्त देखा । उसने कहा—“लोभी कौवे ! तू मेरी बात न मानकर इस दुःख में पड़ा ।”

कबूतर ने निश्चय किया कि ‘अब मैं इस जगह नहीं रहूंगा ।’ वहाँ से वह अन्यत्र चला गया ।

कौवा वहीं मर गया । रसोइये ने उसे छींके-साहित उठाकर कूड़े पर फेंक दिया ।

: ११ :

वैदर्भ-मन्त्र

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय एक गाँव में एक ब्राह्मण वैदर्भ-मन्त्र जानता था । वह मन्त्र बहुमूल्य था ।

नक्षत्रों के ठीक होने पर उम मन्त्र का जाप कर आशान की ओर देखने में मान रत्नों की वर्षा होती थी। बोधिमन्त्र उम समय उम ब्राह्मण के पास दिया सीखते थे।

एक दिन यह ब्राह्मण बोधिमन्त्र की साथ लेकर गांधी में निराश्रय धनिय-राष्ट्र की ओर गया। रास्ते में एक जंगल पड़ा। उम समय पांच सौ चोर जंगल में मुन्नाफिरों पर डारा डालते थे। उन्होंने बोधिमन्त्र घोर चोरों ब्राह्मण को पकड़ लिया।

ये चोर 'प्रेमनक चोर' कहाने थे, क्योंकि जब ये दो जनो को पकड़ते तो एक को घर भेजकर दूसरे घर में धन सज्जाने थे। 'प्रेमन' शब्द में ही ये प्रेयणक हुए। पिता-पुत्र को पकड़ते तो पिता को भेजते, मा-बेटी को पकड़ते तो मां को भेजते, गुरु-शिष्य को पकड़ते तो शिष्य को भेजते। तो उन्होंने बोधिमन्त्र को भेजा।

बोधिमन्त्र ने आचार्य को प्रणाम करके कहा—“मैं एक-दो दिन में जाऊंगा। आप दरियेगा नहीं। आज धन-वर्षा का नक्षत्र-योग है। आप एक न सह सकने के कारण मन्त्र-जाप हरगिज न करें। यदि मन्त्र या जाप करने के धन बरखायेंगे तो आप और पांच सौ चोर—सभी दिवानों को प्रान्त होंगे। मेरा कहना मानकर पड़े रहिये।”

इस प्रकार आचार्य को समझाकर ये धन लाने चले गये। मुन्नाफा होने पर चोरों ने ब्राह्मण को रस्सी से बसबस उमाल कर उठा दिया। उसकी अत्यन्त वेदना होने लगी।

उसी समय पूर्व दिशा की ओर शनिपुत्री चन्द्र-मन्त्र उगा। ब्राह्मण ने तारों की ओर देखकर धन बरखाने के नक्षत्र-योग को जान लिया। मन में विचार करने लगा—“मैं क्यों हुन सहूँ ? क्यों न मन्त्र-जाप कर और रत्नों की वर्षा कर चोरों को धन देकर मुन-दुर्बल बना जाऊँ ?”

उसने योग से दानचीन की—“चोरो ! तुमने मुझे किस लिए बन्ध रखा है ?”

“धन के लिए।”

“यदि धन की आवश्यकता है तो शीघ्र ही मुझे बन्धन से मुक्त करो । नहलाकर, नवीन वस्त्र पहनाकर, सुगन्धियों का लेपकर, फूल-मालाएं पहनाकर बैठाओ । मैं आकाश से रत्नों की वर्षा कराऊंगा ।”

चोरों ने उसकी बात सुनकर वैसा ही किया । ब्राह्मण ने नक्षत्र-योग जानकर आकाश की ओर देखा । उसी समय आकाश से रत्न गिरे । धन को इकट्ठा करके अपने उत्तरीय में गहरी बांधकर चोर जाने लगे । ब्राह्मण भी उसी रास्ते उनके पीछे-पीछे चला ।

कुछ दूर जाने पर उन चोरों को दूसरे पांच सौ चोरों ने पकड़ा । चोरों ने पूछा—“हमें किस लिए पकड़ते हो ?”

“धन के लिए ।”

“यदि धन की आवश्यकता है तो इस ब्राह्मण को पकड़ो । यह आकाश की ओर देखकर धन बरसावेगा । हमें भी यह धन इतने दिना है ।”

चोरों ने उन चोरों को छोड़कर ब्राह्मण को पकड़ा—“हमें भी धन दो ।” ब्राह्मण ने कहा—“धन तो मैं तुम्हें दूँ, लेकिन धन बरसाने का नक्षत्र-योग अब एक वर्ष बाद होगा । यदि तुम्हें धन से मतलब है तो साल भर मन्न करो ।” चोरों ने सोचा—“यह दुष्ट औरों के लिए अभी धन बरसाकर हमें माल भर प्रतीक्षा कराता है ।” उन्होंने क्रुद्ध होकर तलवार से ब्राह्मण के दो टुकड़े कर उसे वहीं रास्ते पर डाल दिया ।

फिर जल्दी से उन चोरों का पीछा करके उनके साथ युद्ध किया । उन मन्नको मारकर उनका धन छीन लिया । आपस में बटवारा करने के लिए फिर परस्पर युद्ध किया । जबतक केवल दो जने रह गये तबतक एक-दूसरे को मारते रहे । उन एक सहस्र आत्मियों के विनष्ट होने पर दो आत्मियों ने धन को लाकर एक गांव के पास गाड़ा । उनमें से एक आदमी खड्ग लेकर धन की रक्षा करने लगा । दूसरा गांव में भात पकवाने गया । खजवाले आदमी ने सोचा—“क्यों न उने मारकर सारा धन आप ही ले लूं ?” वह हाथ में खड्ग लेकर तैयार बैठ गया ।

दूसरे ने सोचा—“इस धन के दो हिस्से करने होंगे । क्यों न भात में

विय भिलाकर उसे मार डालूं ? इस प्रकार मारा धन मेरा ही हो जायगा । ऐसा सोचकर, उसने पहले स्वयं भान ग्यो लिया और स्वयं के भान में विय भिलाकर ले चला ।

दोनों एक-दूसरे के मन के विचार को नहीं जानते थे । अगला स्वयं आदमी पहले के पास भान लेकर निधड़क पहुंचा । भान करने पर दोनों ने दूसरे के स्वयं ने दो टुकड़े कर दिये और स्वयं भान वापस ले गया ।

: १२ :

सत्याग्रह

पूर्व समय में जाराखी में प्रचलित राजा राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व उसकी पटवर्गी की कोश में उत्पन्न हुए । नामगर्भ के पिता कुमार का नाम शीलव रक्खा गया । मोक्ष धर्म की गुरु होने पर वह शिल्पों में पारंगत हो गया ।

पिता के मरने पर वह राज्य पर प्रनिष्ठित हुआ । गर्भाव को राजा बना था । उपोसथ-व्रत रक्खा था । शान्ति, मैत्री तथा दया में युक्त होने प्रजा को इस प्रकार मनुष्य रक्खा था जैसे कोई मोठ में बड़े पुत्र हो ।

एक बार उसके प्रजापुत्र में एक पलाय के-वृद्धि-सार्ध भिया । राजा ने उसे उत्साह कहा—“हे मूर्ख ! तुझे मनुष्यत्व भिया है । तब तू मेरे राज्य में रहने के योग्य नहीं । अपने धन संग स्त्री-पुत्रों को लेकर स्वयं राज्य चला जा ।” राजा ने उसे दण्ड-निरास दे दिया ।

वह पलाय राजीन-राष्ट्र माला पर पर बोधिसत्वों की सेवा में उपस्थित हुआ । उसके उत्साह में राजा राजा का पुत्र हो जाने के साथ ही शान्तिरहित विप्रवासपात्र हो गया । फिर जिन उसके भिक्षु-भिक्षु में —

“देव ! वाराणसी का राज्य मक्खी-रहित शहद के छत्ते-जैसा है । राजा अत्यन्त कोमल स्वभाव का है । थोड़ी-सी सेना से वाराणसी राज्य जीता जा सकता है ।”

राजा ने उसकी बात सुनकर सोचा—“वाराणसी राज्य महान् है । यह कहता है कि थोड़ी-सी सेना से जीता जा सकता है । कहीं यह चर-पुरुष तो नहीं है ?” तब उसने अमात्य को बुलाकर कहा—“मालूम होता है, तू चर-पुरुष है ।”

“देव ! मैं चर-पुरुष नहीं हूँ । यदि मेरा विश्वास न हो तो मनुष्यों को भेजकर काशी-नरेश के राज्य की सीमा पर के ग्रामों का नाश करायें । गांववाले जब उन आदमियों को पकड़कर राजा के पास ले जायेंगे तो राजा उन्हें धन देकर छोड़ देगा ।”

उमकी बात मानकर राजा ने अपने आदमी भेजकर काशी-नरेश के प्रत्यन्ता गांवों का नाश कराया । लोग उन चोरों को पकड़कर वाराणसी-राजा के दरबार में ले गये । राजा ने उनसे पूछा—“तात ! किस लिए गांव का नाश करते हो ?”

“देव ! जीविका का कोई उपाय न होने से ।”

“तो तुम मेरे पास क्यों नहीं आये ? अब आगे से ऐसा मत करना ।”

ऐसा कहकर राजा ने उन्हें धन देकर विदा किया । उन्होंने जाकर कोशल-नरेश से यह समाचार कहा । इतने पर भी कोशल-नरेश को काशी पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई । उसने फिर मध्य-जन्मपद का नाश करवाया । फिर शहर लुटवाया । काशी-नरेश ने सबको धन देकर उसी प्रकार छोड़ दिया ।

तब यह जानकर कि वाराणसी का राज्य अत्यन्त धार्मिक है, कोशल-नरेश काशी-राज्य लेने के लिए सेना लेकर निकला ।

उस समय वाराणसी-नरेश शीलव महाराज के पास एक हजार ऐसे अश्वेय—शूरतर—महायोधा थे, जो सामने से मस्त हाथी के आने पर भी पीछे न लौटनेवाले थे, सिर पर बिजली गिरने पर भी न डरनेवाले थे,

श्रीलक्ष्मण महाराज की दृष्टि होने पर नारे जम्बुद्वीप का राज्य छीन लाने थे। उन्होंने कौशल-नरेश की चोटों की बात सुनकर राजा के पास शरण निवेदन किया—“देव ! कौशल-नरेश चागण्भी लेने के इरादे में आ रहा है। हम जायें और अपने राज्य की सीमा लाधने ही हमें पतन पकड़ लायें।”

“नात ! मेरे कारण दुश्मनों को फट न होना चाहिये। जिन्हें राज्य लेना हो, वे ले लें। तुम मत जाओ।”

कौशल-नरेश ने सीमा लाधकर जनपद के बीच में प्रवेश किया। शत्रुपक्षों ने फिर भी उसी प्रकार निवेदन किया। राजा ने पहले ही ही तरह मना किया। कौशल-नरेश ने नगर के बाहर गये होकर सीमा महाराज के पास सन्देश भेजा—“आ तो राज्य के लिये आये हैं।”

राजा ने प्रत्युत्तर भेजा—“मेरे साथ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं। राज्य ले लें।”

फिर भी शत्रुपक्षों ने राजा के पास शरण कहा—“देव ! हम कौशल-नरेश को नगर में प्रविष्ट न होने दें। उसे नगर के बाहर ही पतन पकड़ दें।”

राजा ने पहले ही की तरह उन्हें मना लिया। वह नगर-दरवाजे को सुतनाकर हजार शत्रुपक्षों-सहित अपने गिहासन पर बैठा।

कौशल-नरेश घड़ी लगा-लपारी के गंगा-दरवाजे में प्रविष्ट हुआ। यहां उसे एक भी विरोधी शत्रु नहीं मिला। उसने राजा के गिहासन के द्वार पर जाकर देखा कि राजा अब दरवाजे मोलकर नगर-दरवाजे-सहित अपने गिहासन पर बैठा है। उसने अपने शत्रुपक्षों को कहा—“राज्य-शत्रुपक्षों-सहित इस राजा के पीछे हम सब [सारे] शत्रुपक्षों में हैं जाओ। इसको घात में इस प्रकार मार दें कि वह भी हमें न मिला जा सके। रात को शत्रुपक्षों-सहित हमें नगर में फटने देंगे।”

उस घोर-राजा के शत्रुपक्षों-सहित राजा को मारने के लिये।

उस समय भी शीलव महाराज ने चोर-राजा के प्रति अपने मन में द्वेष-भाव तक नहीं आने दिया। राजा के साथ बंधे जाते हुए अमात्यों में राजा की बात के विरुद्ध जानेवाला एक भी न था। इतनी विनीत थी वह राजा की परिषद !

सो वे राज-पुरुष अमात्यों-सहित शीलव राजा को कच्चे स्मशान में ले गये। गले तक गढ़े खोदकर शीलव महाराज को बीच में और उसके दोनों ओर शेष अमात्यों को गाड़ा। वन से चारों तरफ से बालू कूट-कूटकर चले गये। शीलव महाराज ने अमात्यों को सम्बोधित कर उपदेश दिया—“तात ! चोर-राजा के प्रति क्रोध न कर मैत्री-भावना ही करो।”

आधी रात को मनुष्य का मांस खाने के लिए शृगाल आये। उन्हें देखकर राजा और अमात्य सबने एक साथ शोर मचाया। शृगाल डर के मारे भाग गये। लेकिन गीदड़ों ने रुक कर देखा कि कोई उनका पीछा नहीं कर रहा है। वे फिर लौट आये। उन्होंने फिर वसा ही शोर मचाया। इस प्रकार तीन बार भागकर भी जब उन्होंने किसीको पीछा करते न देखा तो वीर बनकर लौटे। सोचा, ये लोग दण्डित होंगे। इस बार वे उनके बहुत शोर मचाने पर भी नहीं भागे।

सियारों का सरदार राजा के पास पहुंचा और बाकी दूसरों के पास। होशियार राजा ने उसे अपने समीप आने दिया।

उसने गर्दन को इस प्रकार ऊपर उठाया जैसे वह गीदड़ को काटने का मौका दे रहा हो। जब सियार गर्दन काटने आया तो उसको ठोड़ी की हड्डी से खींचकर यन्त्र की तरह जोर से पकड़ लिया। हाथी के बल के समान बलशाली राजा ने जब अपनी ठोड़ी से उसको पकड़ा तो सियार छुटा न सका। मरने से भयभीत हंकर जोर से चिल्ला उठा। उसकी चिल्लाहट सुनकर बाकी सियार भाग खड़े हुए। सियार-सरदार के इधर-उधर भटके मारने से रेत ढीली हो गई। राजा ने रेत को ढीला हुआ जानकर शृगाल को छोड़ दिया। इधर-उधर हिलाकर दोनों हाथों को बाहर

निकाला। फिर हाथों में गद्दे की मुँदरे पर जोर देकर बायु ने छिन्न तुण् वादल में से चन्द्रमा की तरह वह बाहर निकल आया। रेत गिराकर उन्नीसवें अमावसी को निकाला। सब अमावसी-महित वह कच्छे स्मरान में गया हुआ।

उस समय कुछ मनुष्य एक मृतक मनुष्य को लाकर दो दरों की सीमा के बीच छोड़ गये। वे यह उस मृतक मनुष्य को प्राण्य में घोंट न सके। उन्होंने सोचा—“हमें हम नहीं घोंट सकते। वह मौर्य-राजा धार्मिक है। इसके पाय चलें। यह हमें ठीक-ठीक घोंट कर देगा।” वे इस मृतक मनुष्य को पांय से पकड़कर घसीटने-घसीटने राजा के पाय ले जाकर बोले—“देव ! इसे हमें घोंटकर दें।”

“यहो ! मैं इसे घोंटकर तुमों दे तो दूँ, लेकिन मैं अपरिग्रह हूँ। पहले नहाऊंगा।”

यहां ने अपने घर में चौर-राजा के लिए रखा हुआ सुगन्धित जल लाकर राजा को नहाने के लिए दिया। नहा लेने पर चौर-राजा के कपड़े लाकर दिये। वस्त्र पहन लेने पर चार प्रकार की सुगन्धि की पेड़िया लाकर दी। सुगन्धि का लेप कर लेने पर सोने की पेड़िया में, मणि-निर्मित पदों में रखे हुए नाना प्रकार के फूल लाकर दिये। उन्होंने पूछा—“महाराज ! अब क्या करें ?” राजा ने कहा—“भूख लगी है।” उन्होंने चार चौर-राजा के लिए सम्पादित नाना प्रकार के अन्न भोजन लाकर दिये। लाकर सुगन्धि से अनुलिप्त, अलङ्कृत, प्रसन्नचित्त राजा ने नाना प्रकार के भोजन खाये। अब, चौर-राजा के लिए रखा हुआ सुगन्धित जल, सोने की मुर्तिया और सोने के कपड़े ले लाये। फिर राजा के पानों पीकर, कुरंग वर गन्ध-मौह धो लेने पर उन्होंने चौर-राजा के लिए तैयार किया गया पानी प्रणय की सुगन्धियों से सुगन्धित पान लाकर दिया। इससे वह पूरे पर पूछा—“अब क्या करें ?” “चौर-राजा के निवास में रखे नाना प्रकार के लावण्य।” यह भी लाकर ले लाये। राजा ने मनमाने स्थिति, उस मृतक मनुष्य को सीधा पानी बरपाकर, माथे के बीच में कान्तर से प्रहार किया।

दो टुकड़े करके दोनों यत्नों को बराबर-बराबर बाँट दिया। राजा तलवार धोकर खड़ा हुआ। उन यत्नों ने मनुष्य-मांस खाकर प्रसन्न हो राजा से पूछा—“महाराज ! हम आपके लिए क्या करें ?”

“तुम अपने प्रताप से मुझे तो चोर-राजा के शयनागार में उतार दो और इन अमात्यों को इनके घर पहुँचा दो।” उन्होंने “अच्छा देव” कह कर वैसा ही किया।

उस समय चोर-राजा अपने शयनागार में शय्या पर पड़ा सो रहा था। राजा ने उस सोते हुए प्रमादी के पेट में तलवार की नोक चुभोई। वह डर के मारे अपनी शैया से हड़बड़ाकर उठा। दीपक के प्रकाश में सीलव-महाराज को पहचानकर होश संभालकर राजा ने पूछा—“महाराज ! पहरे से युक्त, वन्द दरवाजेवाले भवन में, रात्रि के समय, पहरेदारों की आज्ञा के बिना, इस प्रकार तलवार बांधे, तुम इस शयनागार में कैसे आये ?” राजा ने अपने आने का वृत्तान्त विस्तार से कहा। तब चोर-राजा ने पुलकित-चित्त होकर कहा—“महाराज ! मैं मनुष्य होकर भी आपके गुणों को नहीं जानता और यह दूसरों का मांस खानेवाले, अति कठोर यत्न आपके गुण जानते हैं। हे नरेन्द्र ! मैं अब से आप-पेसे शीलवान के प्रति द्वेष न रखूंगा।” ऐसा कहकर उसने तलवार लेकर शपथ ली। राजा से क्षमा मांगकर उसे शय्या पर सुलाया। आप छोटी चारपाई पर लेटा।

सवेरा होते ही चोर-राजा ने शहर में मुनादी फिरवाकर सब सैनिकों तथा अमात्य, ब्राह्मण, गृहपतियों को एकत्रित करवाया। उनके सम्मुख आकाश के पूर्ण चन्द्र को उठाकर दिखाने की तरह सीलव-राजा के गुणों को कहा। फिर सभा के बीच राजा से क्षमा मांगी। राज्य उसे ही सौंप कर कहा—“अब से आपके राज्य में चोरों की गड़बड़ी की देख-भाल करने का भार मुझ पर रहा। मैं पहरेदारी करूंगा। आप राज्य करें।”

चोर-राजा उस चुगलखोर अमात्य को दण्ड देकर, अपनी सेना-सवारी-सहित अपने देश चला गया।

: १३ :

फल

पूरे समय में बाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करना था । उस समय बोधिवृक्ष एक श्रेष्ठ-कुल में पैदा हुए ।

ब्रह्मराज आयु प्राप्त होनेपर पांचवीं गादियां लेकर वे बाराणसी चले गये । जंगल में वे गुजरनेवाले एक महामार्ग पर पहुँचे । जंगल के मुहाने पर गये होते-होते उन्होंने सभी मनुष्यों को प्रशस्ति करवाया । उन्होंने हिदायत देने लगे हुए कहा—“हम जंगल में मिश्र-वृक्ष होते हैं, मिश्र-पत्र, मिश्र-पुष्प, मिश्र-फल तथा मिश्र-मधु । यदि कोई पत्ता, फूल या फल हो, जिसे तुमने पाने न सके हो, उसे बिना मुझसे पूछे मत खाना ।”

जंगल, कल्पतरु सभी जंगल में प्रसिद्ध हुए । कुछ दूर जाने पर एक ग्राम-द्वार पर किरिक नामक वृक्ष मिला । उस वृक्ष के नीचे, शाखा, पत्ते, फल, फूल सब आम की तरह थे । न केवल रंग और स्वाद में ही, किन्तु गन्ध और रस में भी इस वृक्ष के पत्तों-पुष्पों के फल आम के समान ही थे, किन्तु खाने पर हलाहल फिर । उन्हीं समय प्राणी का नाम देते थे ।

आगे-आगे जानेवाले कुछ लोभी मनुष्यों ने भी आम के फल को समझकर फल खाए । कुछ लोग हाथ में लिये गये कि मर जायेंगे । पक्षी-प्राणी । आश्चर्य के आनेपर उन्होंने कहा—“सारे ! हम आम के फलों को खाएँ ?” बोधिवृक्ष ने जान लिया कि वे आम खा रहे हैं । उन्होंने मना किया—“यह वृक्ष आम का नहीं, मिश्र-वृक्ष है, मत खाओ ।” जिन्होंने या लिये थे, उनको भी उन्हीं फल-पत्रों-पुष्पों-फलों से मरना पड़ा ।

इसने पहले जो मनुष्य इस वृक्ष के नीचे निवास करते थे, वे भी फल समझकर इनके फल खाते रहे और अपने प्राणी को खोने लगे ।

दिन ग्रामवासी आकर मृत-मनुष्यों के पांव पकड़कर उन्हें छिपे स्थान में फेंक देते और गादियों-सहित जो कुछ उनके साथ होता, ले जाते ।

उस दिन भी अरुणोदय के समय ग्राम से निकलकर, 'बैल मेरे होंगे, गाड़ी मेरी होगी, सामान मेरा होगा' कहते हुए ग्रामवासी विष-वृक्ष के नीचे पहुंचे । मनुष्यों को निरोगी देखकर उन्होंने पूछा—“तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि यह वृक्ष आम्र के वृक्ष नहीं है ?” उन्होंने कहा—“हम नहीं जानते; हमारा ज्येष्ठ सार्थवाह जानता है ।” मनुष्यों ने बोधिसत्व से पूछा—“हे परिदत्त ! तूने कैसे जाना कि यह वृक्ष आम्र का वृक्ष नहीं है ?”

बोधिसत्व ने उत्तर दिया—“न तो यह वृक्ष चढ़ने में टुटकर है, न ही गांव से दूर है । फिर भी इसके फलों को किसोने नहीं खाया है । इन दो बातों से जानता हूँ कि यह स्वादु-फलों का वृक्ष नहीं है ।”

∴ १४ :

पंचायुध

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व उसकी पटरानी की कोख से पैदा हुए ।

कुमार के नाम-करण के दिन एक सौ आठ ब्राह्मणों की सब कामनाएं पूरी कर उनसे कुमार के लक्षणों के बारे में पूछा गया । चिह्न देखने में दत्त ब्राह्मणों ने उसकी चिह्न सम्पत्ति को देखकर कहा—“महाराज ! कुमार पुण्यवान है । तुम्हारे बाद राज्य प्राप्त करेगा । पांच शस्त्रों के चलाने में प्रसिद्ध होकर जम्बू-द्वीप में अग्रपुरुष होगा ।”

ब्राह्मणों की बात सुनकर कुमार का नाम रखनेवालों ने उसका नाम पंचायुधकुमार रखा । उसके होश संभालने पर जब वह सोलह वर्ष का हो गया तो राजा ने बुलाकर कहा—“तान ! शिल्प सीख ।”

“देव ! किसके पाम ?”

“तात ! जा, गान्धार-देश के नरसिला नगर में लोक-प्रसिद्ध छायादेव के पाम जाकर मीन्य । यह उम्र आचार्य को फीम देना ।”—सागर उमने हजार मुद्रा दी ।

कुमार ने वहाँ जाकर विद्या मीन्यी । आचार्य के दिये हुए पाँच गन्ध लेकर, आचार्य को प्रणाम किया । नरसिला नगर में निरन्तर, पंच हथियार-बन्ध हो धाराधर्म का रास्ता लिया । मार्ग में श्लेषलोम यह में अधिकृत गुरु जंगल के द्वार पर पहुँचा । उमने जंगल के द्वार में प्रवेश कर मनुष्यों ने उमने रोका—“ओ माणव ! इस जंगल में नन प्रविष्ट हो । इस जंगल में श्लेषलोम नामक यक्ष है । यह जित्त किसी मनुष्य को मरता है, उमने मार डालता है ।”

बोधिसत्व अपने बल को नान्तं हुए, निर्भीक पंजर मित की तरह जंगल में प्रवेश हो गया । उमने जंगल-प्रवेश करने पर उमने यक्ष ने रोका । यह ताड़ जितना ऊँचा था । घर जितना बड़ा मिर, रत्ननों जितनी लीन्यी आंग्रे और फन्तल की कली जितने बड़े शान बना, श्लेष-गुण, विजयते पेट तथा नीचे पाय-पाय वाला होकर अपने-आपसी बोधिसत्व को शिवाय उमने कहा—“यहाँ जाता है ? शहर, तू मेरा सागर है ।”

“यक्ष ! मैं अपनी सामर्थ्य का प्रमाण लगाकर यहाँ प्रवेश किया है । तू समझकर मेरे पास आ । मैं तुझे विद में तुम्हें गौर में शिवाय यहाँ गिरा दूँगा ।” इस प्रकार धमकाकर उमने ताड़-जंगल में गया गौर घटाकर छोड़ा । यह जाकर यह पे रोनों में ही विषय गया । इनके बाद दूसरा “ ” इस प्रकार पचास नील छोड़े । सब उमने रोनों में ही विषय रहे । यह उन सभी नीलों को तोड़-तोड़कर अपने घरों में नीले विन बोधिसत्व के समर्थ बना ।

बोधिसत्व ने फिर भी उमने सागर का विजयकर प्रभाव किया । सैतन्य जंगल उमने लगाकर उमने रोनों में विषय नहीं । यह जो है शहर विषय । यह भी रोनों में ही विषय रही । यह जंगल में प्रवेश किया । यह

भी रोमों में चिपक रहा। तब कुमार बोला—“हे यत्त ! क्या तूने मुझ पंचायुधकुमार का नाम पहले नहीं सुना ? मैंने तेरे अधिकृत जंगल में प्रवेश करते हुए, धनुष आदि का भरोसा नहीं किया। मैंने अपना ही भरोसा कर प्रवेश किया है। आज मैं तुझे मारकर चूर्ण-विचूर्ण करूँगा।” यह निश्चय प्रकट कर, ऊँचा शब्द करते हुए, दाहिने हाथ से यत्त पर प्रहार किया। हाथ रोमों में चिपक गया। बाएँ हाथ से प्रहार किया, वह भी चिपक गया। दाएँ पैर से प्रहार किया। वह भी चिपक गया। बाएँ पैर से प्रहार किया, वह भी चिपक गया। ‘सिर से टकर मारकर उसे चूर्ण-विचूर्ण करूँगा’ सोच कर सिर से प्रहार किया। सिर भी रोमों में चिपक गया।

पाँच जगह चिपका हुआ, पाँच जगह बंधा हुआ, लटकता हुआ भी वह निर्भय ही रहा। यत्त ने सोचा—“यह पुरुष-सिंह है, साधारण आदमी नहीं। मेरे सदृश नामवाले यत्त के पकड़ने पर भी डरता तक नहीं। मैंने इस मार्ग पर हत्या करते हुए इससे पहले एक भी ऐसा आदमी नहीं देखा। यह क्यों नहीं डरता ?”

सो उसने, उसे खाने की इच्छा छोड़कर पूछा—“माणवक ! तू मरने से किसलिए नहीं डरता ?”

“यत्त ! मैं क्यों डरूँगा ? एक जन्म में एक बार मरना तो निश्चित है ही। इसलिए पुरुष-कर्म को मैं क्यों छोड़ूँ ?”

यत्त उस पर प्रसन्न हुआ। उसने उसे छोड़ने समय कहा—“माणवक ! तू पुरुष-सिंह है। मैं तेरा मांस नहीं खाऊँगा। आज तू राहु-मुख से मुक्त चन्द्रमा की तरह मेरे हाथ से छूटकर, जाति-सुहृद-भंडल को प्रसन्न करता हुआ जा।”

: १५ :

असात-मन्त्र

पूयं समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदेव राज्य करता था। उस समय योधिमय ने गान्धार देश में तक्षशिला नगर में ब्राह्मण-कुल में लम्बे ब्राह्मण किया। बालिग होने पर तीनों बेटों तथा मन्त्र-विद्या में गुरु-पिता प्रान कर लोक-प्रसिद्ध आचार्य हुआ।

उसी समय वाराणसी में एक ब्राह्मण-कुल में पुत्र-उत्पत्ति न होने निरन्तर प्रयत्नलित रहनेवाली आग रथी गई। जब ब्राह्मण-कुमार १६ वर्ष का हुआ तब उसके माता-पिता ने कहा—“पुत्र ! तमने तेरे लम्बे न होने आग जलाकर रख दी थी। यदि ब्राह्मण-लोक जाने की इच्छा है तो उस आग को लेकर जंगल में जा। अग्नि-उत्पत्ति हो। नन्मन्त्र रक्ता लम्बे लोच-परायण हो। यदि गृहस्थ होना चाहता है तो नन्मन्त्र लेकर लोच-प्रसिद्ध आचार्य के पास शिल्प सीख। घर जाकर गृहस्थ हो पावन-पोषण कर।”

मातृवक ने आगा-पिता बोचा—“मैं जंगल में प्रविष्ट होकर अग्नि की परिचर्या न कर सकूँगा, मैं कुटुम्ब ही पालूँगा।” माता-पिता को नन्मन्त्र कर आचार्य को देने के लिए एक हजार माध ले। वह लक्ष्मिन्त्र नग।

कुमार तक्षशिला में शिल्प सीखकर घर वापस लौटा। लेकिन लम्बे माता-पिता उसका गृहस्थ होना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि वह लम्बे में जाकर अग्नि-उत्पत्ति की परिचर्या करे। तो उसकी माता ने उसे बोचा—“वे होप दिग्गजर जंगल भेजने की इच्छा में बोचा—“तुम लम्बे लोच-परायण हो, व्यक्त हो। यह मेरे पुत्र को निम्नो के दीप रक्ता करने का।” लम्बे लोच—“तब ! तूने शिल्प सीखा ?”

“नन्मा ! हाँ।”

“असात-मन्त्र भी तूने सीखे ?”

“अम्मा नहीं सीखे ।”

“तात ! यदि तूने असात-मन्त्र नहीं सीखे तो क्या सीखा ? जा सीख कर आ ।”

वह ‘अच्छा’ कह फिर तत्तशिला की ओर चल दिया ।

उस आचार्य की एक सौ बीस वर्ष की बूढ़ी माता थी । वह उसे अपने हाथ से नहलाता, खिलाता-पिलाता, उसकी सेवा करता था । उसने एक एकान्त जंगल में पानी मिलने की जगह पर पर्यशाला बनवाई । वहाँ घी, चावल आदि मंगवाकर अपनी माता की सेवा करता हुआ रहने लगा ।

जब वह माणवक तत्तशिला में पहुँचा तो वहाँ आचार्य को न देखा । उसने पूछा—“आचार्य कहां हैं ?” उस समाचार को सुनकर वह जंगल में गया और आचार्य को प्रणाम कर खड़ा हुआ । आचार्य ने पूछा—“तात ! किस लिए लौट आया ?”

“आपने जो मुझे असात-मन्त्र नहीं सिखाया ।”

“तुम्हें किसने कहा कि असात-मन्त्र सीखना चाहिए ?”

“आचार्य ! मेरी माता ने ।”

बोधिसत्व ने सोचा—“असात-मन्त्र तो कोई मन्त्र नहीं है । शायद इसकी माता इसे स्त्रियों के दोषों को विदित करा देना चाहती होगी ।”

“अच्छा तात ! तुम्हें असात-मन्त्र सिखाऊंगा । आज से तू मेरे स्थान पर मेरी माता को नहलाना, खिलाना-पिलाना, उसकी सेवा करना । हाथ पैर, सिर और पीठ दवाते हुए कहना—“आर्ये ! बूढ़ी होने पर भी तेरा शरीर प्यसा है, तो जवानी में कैसा रहा होगा ?” शरीर दवाने के समय हाथ-पैर आदि की प्रशंसा करना । और जो कुछ तुम्हें मेरी माता कहे, बिना लज्जा के, बिना छिपाए, वह मुझ से कहना । ऐसा करने से असात-मन्त्रों की प्राप्ति हाँगी, न करने से नहीं होगी ।”

“अच्छा आचार्य !” कहकर उस दिन से वह जैसा-जैसा आचार्य ने कहा था, वैसा-वैसा करने लगा ।

उम माणवक के बार-बार प्रगंणा करने पर उम अन्धी, उम-जोई के मन में 'काम' उत्पन्न हो गया—“यह माणवक मेरे साथ रत्न बनना चाहता होगा !” उमने एक दिन माणवक से पूछा—“मेरे साथ रत्न बनना चाहता है ?”

“आर्य ! मैं रमण करने की इच्छा तो करूं लेकिन आचार्यसा भय है ।”

“यदि मुझे चाहता है तो मेरे पुत्र को भार दात ।”

“मैंने आचार्य के पास इतना गिल्प सीखा, मैंने मैं बंदल सनातन के कारण उनको मारूंगा ?”

“अच्छा तो यदि तू मेरा परिग्रह न करे तो मैं ही उसे मार दूंगा ।”

माणवक ने घोषित्व को वह मंत्र दात वह ही । “माणवक ! तूने अच्छा किया जो मुझे बता दिया । ‘आ, उमपी परीक्षा करेंगे ।’ वा यह उमने गुलर का पृष्ठ नीलकर, अपने जितना बटा रात का ।” रत्न बनाया । उमने मिर-मणि दस्कर, अपने मोने की जगा पर रत्न शिष्टा दिया । रत्नी बांधकर अपने गिल्प को कहा—“नाम ! कुलाश ले जाकर मेरी माता को इगारा कर ।”

माणवक ने जाकर कहा—“आर्य ! आचार्य परगंणा में अपनी रत्न पर मोने हैं । मैंने रत्नी की निगानी बांध दी है । यदि आचार्य ही तो इस कुलाश को ले जाकर मार ।”

“तू मुझे छोड़ेगा नहीं न ?”

“वियलित छोड़ेगा ?”

वा कुलाश को लेकर वापसी लूटे उठी । रत्नी के आचार्य जाकर साथ में छहर जान लिया, वा नेरा पुत्र है । रात के कुलाश के मोने पर से फपदा आकर कुलाश को लेकर छहर लेजकर प्रगत किया । उमने मातृ हुआ । वा जान गई कि वा लखरी है ।

घोषित्व ने पूछा—“क्या रत्नी है ना ?” “हैं रत्नी नहीं” आचार्य वा पत्नी मिरकर मर गई । घोषित्व ने उमसा मरित-पुत्र पर, उम सुभा, दन-पुष्टों ने पूछा की । फिर वा मालव-मणि दस्कर के जग

पर बैठा। “तात-! तूने असात-मन्त्र सीख लिया?”

“हां आचार्य ! मैंने सीख लिया। स्त्रियां असाध्वी होती हैं, पापिनी होती हैं।”

वह आचार्य को प्रणाम कर माता-पिता के पास आया। उसकी माता ने उससे पूछा—“तात ! असात-मन्त्र सीखा?”

“अम्मा ! हां।”

“तो अब क्या करेगा ? प्रव्रजित होगा या अग्नि-परिचर्या करेगा या गृहस्थ रहेगा ?”

“माता ! मैंने प्रत्यक्षतः स्त्रियों के दोष देख लिये। मुझे अब गृहस्थ बनने की इच्छा नहीं। मैं प्रव्रजित होऊंगा।”

: १६ :

मृदुलक्षणा

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व काशी राष्ट्र के एक महाधनी ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए।

आयु प्राप्त होने पर कुमार सब शिल्पों में पारंगत हो गया। लेकिन उसका मन गृहस्थी में न लगा। काम-सुख को छोड़ वह ऋषि-प्रव्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हो योगाभ्यास करने लगा।

योगाभ्यास के द्वारा अभिज्ञा तथा समापत्ति-फल को प्राप्त किया। इस प्रकार ध्यान-सुख में रमण करता हुआ वह हिमवन्त प्रदेश में रहने लगा।

एक समय निमक-खटाई खाने के लिए हिमवन्त से उतरकर वह वाराणसी आया। वाराणसी पहुंचकर राजोद्यान में ठहरा। अगले दिन शारीरिक कृत्य समाप्त करके लाल रंग के चल्कल के वस्त्र पहने। एक कंधे पर अजिन-चर्म रखा। जटाभण्डल बांधा। झोली-बहंगी लेकर वाराणसी

में भिचा मांगने निकला। राजा के गृह-द्वार पर पहुँचा तो राजा ठमड़ी चर्या-विहार देखकर प्रसन्न हुआ। उसे बुलाकर महामन्त्र्यज्ञान आसन पर बिठाया। प्रणीत ग्राह्य-भोज्य मिलवाकर मन्नुष्ट किया। तदर्थी ने राजा ने अपने उद्यान में रहने की प्रार्थना की।

तपस्वी ने प्रार्थना स्वीकार की। राजा के घर का भोजन ग्राह्य, राज-रुत को उपदेश देते हुए वह वहाँ रहने लगा। एक दिन राजा, उपर्युक्त सीमांत-देश को शान्त करने के लिए जा रहा था। उसने अपना मृदुलक्षणा नामक अग्रमहिषी को सहजते हुए कहा—“आर्य की सेवा प्रसाद-नीति होकर करना।”

एक दिन मृदुलक्षणा बोधिमन्त्र के लिए भोजन मैदान पर प्रतीक्षा करने लगी। उसके आने में देरी जानकर उसने मुगन्धित जल में स्नान किया। सब अलंकारों में अलंगुन होकर सातानल पर होटी-नीची गायरा बिछवाकर वह बोधिमन्त्र के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई बैठ गई।

बोधिमन्त्र ‘ध्यान’ में लठार भोजन का समय जानकर राजा के घर पहुँचें। मृदुलक्षणा वृकल-चीर का गन्ध मुनकर हृदय-पार उठी। सीमांत से उठने के कारण उसका धारीक चन्द्र चिह्नक गया। उसे देख बोधिमन्त्र के मन में विकार पैदा हो गया। उसका हृत्त ऐसा हो गया जैसे अश्वमेध वृष की बसूले में छील दिया गया हो। उसी समय उसका भोजन फिर हो गया। उसकी दृष्टा दिना पर के वीर्य पी-नीची हो गई। उसने अपने-नी- भिखा-पात्र ग्रहण दिया। दिना ग्राह्य ही परमात्मा में लोभ आता। राजा को शयनासन के नीचे रहकर राज-प्रति में जाता जाता होता था। इस प्रकार उसने मान दिन दितीने पर परे-ही-परे जाता दिया।

मातृयें दिन राजा सीमांत को शान्त कर होता जाता। राजा के घर दिना पर दिना पर गये ही पहले तपस्वी की गन्धने की गन्ध में परमात्मा में प्रवेष्ट किया। उसे देखा देखकर राजा ने सोचा कि मैं गन्धने की गन्धने हस्तिए उसने परमात्मा की स्पर्श करार कर उसके परे रहने हुए गया—
“आर्य ! क्या तरलीक है ?”

“महाराज ! मुझे और कोई रोग नहीं है । केवल चित्त के विकार के कारण आसक्त हो गया हूँ ।”

“आर्य ! चित्त किस पर आसक्त हो गया है ?”

“महाराज ! मृदुलक्षणा पर ।”

“तो आर्य ! मैं आपको मृदुलक्षणा देता हूँ ।”

राजा तपस्वी को घर ले गया । देवी को सब अलंकारों से अलंकृत कर तपस्वी को दान दिया । देते समय राजा ने मृदुलक्षणा से कहा—“तुम्हें अपने बल से साधु की रक्षा करनी चाहिए ।”

“अच्छा देव !” देवी ने उत्तर दिया ।

देवी को लेकर तपस्वी राज-भवन से उतरा । उसने महाद्वार से निकलते ही कहा—“आर्य ! हमें एक घर लेना चाहिए । जाइये राजा से घर मांगिये ।” तपस्वी ने जाकर घर मांगा । राजा ने एक ऐसा खाली पड़ा घर दिलवाया जिसमें लोग आकर मल-मूत्र तक त्याग जाया करते थे । वह देवी को लेकर वहां गया । देवी ने उसमें प्रविष्ट होने की अनिच्छा प्रकट की ।

“क्यों नहीं प्रवेश करती ?”

“स्थान गन्दा जो है ?”

“अब क्या करूं ?”

“इसे साफ करो । राजा के पास जाकर कुदाली लाओ, टोकरी लाओ ।”

देवी ने उससे अशुचि और कूड़ा फेंकवाकर, गोबर मंगवाकर लिपचाया । तदनन्तर कहा—“जाकर चारपाई लाओ, दीपक लाओ, विछौना लाओ, चाटी लाओ, बड़ा लाओ । बड़ा भरकर पानी लाओ ।” तपस्वी ने सारा सामान लाकर रखवा, विछौना बिछाया । विछौने पर इकट्ठे बैठते समय देवी ने तपस्वी की दाढ़ी पकड़कर कहा—“बाबा जी ! तुम्हें कुछ झोश भी है ?”

तब उसे अक्ल आई । इतनी देर तक चित्त-विकार के कारण वह अज्ञानी ही रहा । अब उसने सोचा—“यह तृष्णा अधिक होने पर, मुझे चारों-नरकों में से सिर न उठाने देगी । इस मृदुलक्षणा को आज ही राजा

कंजूम

को मँपकर हिमवन्त में प्रवेश करना चाहिए ।

उसने देवी को ले जाकर राजा से कहा—“महाराज ! मुझे
मे मतलब नहीं । मैं हिमवन्त जा रहा हूँ ।”

: १७ :

कंजूम

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ज्ञानदत्त राजा पन्ना था ।
वाराणसी में इन्हीस नाम का एक मेठ था । उसके पाँच पुत्रों में
था । लेकिन वह पुरुष के दुर्गुणों में युक्त, लगदा, लूला, घागा
वान्, अप्रमत्त-चित्त तथा कंजूम था । न हिम्मा की देता, न शक्ति
पाता था । उसका घर गेन्ना ही था जेने गजान-गुहान पाररनी ।
माता-पिता सात पीढ़ी तक दानशाल रों । हमने पुर-जराज
करके दानशाला जला दी । याचकों को पीटकर यातन निमान नि
धन ही मंत्रा करता था ।

एक दिन वह राजा की मेया में गया । लौटने समय उसके
एक छोटे हुए नागरिक को देखा । वह शराब की सुरागी ने, पीने
कर, यही हुई मछली ग्या, खड़ी शराब के कपड़े भर-भरकर पी
देखकर उसके मन में शराब पीने की इच्छा हुई । लेकिन
लगा—“यदि मैं सुरा पीऊंगा तो मेरे पीने पर शराब की
इच्छा करने । मेरा धन खर्च होगा ।”

उसने तृष्णा को मन में दबा लिया । लेकिन हमने शराब
पाने के कारण उसका शरीर भुना हुआ रों की तरह खुरदरा हो
गमनी को जा लगा ।

एक दिन वह चारपाई पर सिमटकर पड़ रहा । उसकी भार्या ने आकर पीठ मलते हुए पूछा—“स्वामी ! क्या रोग है ?”

“मुझे कोई रोग नहीं ।”

“क्या राजा क्रुद्ध हो गया है ?”

“राजा मुझसे क्रुद्ध नहीं हुआ है ।”

“तो क्या तुम्हारे बेटा-बेटा, नौकर-चाकरों से कुछ अपराध हो गया है ?”

“ऐसा भी कुछ नहीं ।”

“तो क्या किसी चीज में तृप्णा हो गई है ?”

श्रेष्ठी चुप रहा । तब भार्या ने पूछा—“स्वामी ! तुम्हारी तृप्णा किस चीज में है ?”

“उसने शब्दों को निगलते हुए की तरह कहा—“मेरी एक तृप्णा है ।”

“स्वामी ! क्या तृप्णा है ?”

“शराब पीने की इच्छा है ।”

“तो कहते क्यों नहीं ? क्या तुम दरिद्र हो ? अब इतनी शराब बनवा दूंगी कि सारे निगम-वासियों के लिए पर्याप्त होगी ।”

“तुम्हें उनसे क्या ? वह अपने कमाकर पीएंगे ।”

“अच्छा तो उतनी ही तैयार कराऊंगी जो एक गली के लोगों के लिए पर्याप्त होगी ।”

“जानता हूँ, तू बड़ी धनवान है ।”

“अच्छा तो उतनी ही बनवाऊंगी जो इस घरवालों के लिए पर्याप्त होगी ।”

“जानता हूँ, तू बड़ी उदार है ।”

“अच्छा तो उतनी ही तैयार कराऊंगी जो तुम्हारे स्त्री-बच्चों के लिए पर्याप्त होगी ।”

“तुम्हें इनसे क्या ?”

“अच्छा तो उतनी ही तैयार कराऊंगी जो तुम्हारे और मेरे लिए पर्याप्त हो ।”

“क्यों, क्या अपने घर में बहुत धन जेवर प्राप्ति है ?”

“अच्छा तो उतनी ही बनवाइंगी जो मुझारे लिए पर्याप्त हो ।”

मेठ ने मोचा—“घर में जराय बनवाने पर बहुत नोक जगाना लगाएंगे । दुकान में मंगवाकर भी यहाँ घंटकर नहीं पी सकना ।” हमने एक मास देकर दुकान में जराय की मुगही मंगवाई । नौकर ने उधरकर मगर में बाहर नदी के किनारे गया । एक घन्टी जगल में घूमकर मुगही ला गया । नौकर ने कहा—“तू जा ।” नौकर ही दूर दिखाकर चले गए । कर पीने लगा ।

दुनाई करने ने उनका पिता देवलोक में जाकर सोकर सोया हुआ था । हमने ज्ञान लगाकर देखा कि उनका चलाया हुआ मन अभी भी ठिया जा रहा है या नहीं ? हमने हमरा चानू न मना, पत्र में जगल-मरीचा का नाश कर दान-शाला को जला देना, बाकरी से पोटार लिफा देना तथा फल-फल धनकर पोरों को देने के भर में हमारा मन लिफा लगा पीना देखा । हमने मोचा—“मे जाकर हमको कुछ देकर उठना जगल करंगा । उसे कर्म-फल का ज्ञान प्रगकर, उसके बाद में जगल लिफा उसे देवलोक में उपन्न होने योग्य बनाइंगा ।”

शक्र मनुष्य-रूप धारण कर दीक दुर्लभ जगल मनुष्य-रूप बनकर राजराज नगर में प्रविष्ट हुआ । राजा के पास जाकर राजा को प्रणाम कर एक नोक मरा हुआ । राजा ने पूछा—“मेरी ! बड़ी, जगमग करने प्राप्ति ?”

“देव ! मेरे घर में जगमगी बरीच धन है । मे चलाय - लिफा जगल मंगवाकर अपने गजाले में भरवा रहे हैं ।”

“मेरी ! हमारे घर में मुझारे धन में कती लिफा धन है ।”

“देव ! यदि आपकी जगल-रचना नही है तो मैं उसे जगल देना - जगल देता हूँ ।”

८ वापसिंग या वापसिंग लिफा ।

“सेठजी ! दें ।”

“अच्छा देव !”—कहकर राजा को प्रणाम कर शक्र इल्लीस सेठ के घर गया । सब नौकर-चाकर घेरकर खड़े हो गये । कोई भी यह न जान सका कि यह इल्लीस नहीं है । उसने घरमें प्रवेश कर देहली पर खड़े हो द्वारपाल को आज्ञा दी—“यदि कोई ठीक मेरे जैसी शकलवान्ना आए और ‘यह मेरा घर है’ कहकर प्रवेश करे तो उसकी पीठ पर प्रहार करके उसे बाहर निकाल देना ।” प्रासाद के ऊपर चढ़कर, अत्यन्त मूल्यवान् आसन पर बैठकर श्रेष्ठी-भार्या से मुसकराकर कहा—“भद्रे ! दान दें ।” यह सुनकर सेठानी, लड़के-लड़कियां तथा नौकर-चाकर कहने लगे—“इतने समय तक कभी दान देने का विचार तक नहीं आया । आज शराब पीने के कारण मृदु-चित्त हो दान देने की इच्छा उत्पन्न हो गई होगी !”

सो सेठानी ने कहा—“स्वामी ! यथारुचि दे ।” सारे नगर में मुनादी करवा दी गई कि जिसको चांदी, सोना, मणि-मोती की आवश्यकता हो वह इल्लीस सेठ के घर जावे । लोग झोली, थैलो लेकर द्वार पर इकट्ठे हो गए । शक्र ने सात रत्नों से भरे कपूरों को खोलकर कहा—“यह सब तुम्हें देता हूँ । जितनी-जितनी जरूरत हो, ले जाओ ।” लोग धन का भर-भर कर ले जाने लगे ।

एक देहाती इल्लीस सेठ के ही रथ में, इल्लीस सेठ के ही बैल जोत कर, सात रत्नों से भरकर नगर से बाहर जा रहा था । उस घने स्थान से कुछ दूर पर रथ को हांकता हुआ वह सेठ की प्रशंसा करता जाता था—“स्वामी इल्लीस ! तेरी सौ वर्ष की आयु हो । तेरे कारण अब मैं जन्म भर बिना काम किये भी जी सकता हूँ । तेरा ही रथ, तेरे ही बैल, तेरे ही घर के सात प्रकार के रत्न ! न मां ने दिये, न बाप ने दिये, स्वामी ! तेरे ही कारण मिले ।”

इल्लीस ने यह शब्द सुनकर भयभीत हो सोचा—“यह मेरा नाम लेकर क्या कहता है ! क्या राजा ने मेरा धन लोगों में बांट दिया है ?” वह तुरन्त उठा और जाकर बैलों की नकेल पकड़ ली—“अरे चेटक ! यह मेरा

ही रथ और मेरे ही घैल कहाँ लिये जा रहा है?" गृहपति ने रथ में उतरकर कहा—“अरे दुष्ट चेदक ! इन्दीम मेठ मारे मलानगर को दान दे रहा है, तेरा क्या लगता है ?” उसने मेठ को मटकर बिजली की तरह गिरा दिया। कन्धे पर प्रहार करके रथ ले चला गया।

मेठ ने कांपते हुए उटकर धूल मारी। तेजी से दौड़कर दुबाला फिर रथ को घेरा। गृहपति ने उतरकर उसके घाल पकड़कर घाँव की चरदी में मारा। गला पकड़कर जिधर से वह आया था, उधर मुँह परसे धरना दिया और रथ लेकर चला गया।

इनने मैं उसका शराब का नशा उतर गया।

उसने कांपते-कांपते घर जाकर मनुष्यों को धन ले जाने देखा। “भो ! यह क्या ? क्या राजा मेरा धन लुटवा रहा है ?”—कहकर जिन किर्माँदा भी पकड़ना शुरू किया। जिन पकड़ता, वहाँ उसे पीटकर पैसे में गिरा देता। घेदना में पीड़ित हो उसने घर में घुसना चाहा। द्रागपानों ने पीट कर गर्दन पकड़कर निकाल दिया।

उसने मोचा—“अब राजा के सिवा मुझे किमीकी जरूरत नहीं।” इमलिण राजा के पास जाकर कहा—“देव ! आप मेरा धन लुटवा रहे हैं ?”

“मेठजी ! क्या तुमने ही अभी आकर नहीं कहा था कि देव ! यदि आप नहीं लेते हैं तो मैं अपने धन को दान दूँगा ?”

“देव ! मैं आपके पास नहीं आया। क्या आप मेरे कंजूम होने की बात नहीं जानते ? मैं किमीको तिनके के कोने में तेल की एक दूँट तक नहीं देता। देव ! जो वह दान दे रहा है, उसे तुलावर परीक्षा करे।”

राजा ने शक्र को बुलावा भेजा। न तो राजा को ही उन दोनों जनों में शक, भेद दिया, न मन्त्रियों को ही। कंजूम मेठ ने पूछा—“देव ! मेठ यह है कि मैं हूँ ?”

“हम नहीं पहचानते। तुम्हें कोई पहचाननेवाला है ?”

“देव ! मेरी भार्या !”

भार्या को बुलाकर पूछा गया—“तेरा स्वामी कौन है ?” वह शक्र ही के पास जाकर खड़ी हो गई । लड़के-लड़कियों, नौकर-चाकरों को बुलाकर पूछा । सब शक्र ही के पास जाकर खड़े हो गए ।

तब सेठ ने सोचा—“मेरे सिर में वाला से छिपी एक फुन्सी है । उसे केवल नाई ही जानता है, सो उसे बुलवाऊं ।” उसने कहा—“देव ! मुझे नाई पहचानता है । उसे बुलवावें ।” राजा ने उसे बुलवाकर पूछा—“इल्लीस सेठ को पहचानते हो ?”

“देव ! सिर को देखकर पहचान सकूंगा ।”

शक्र ने उसी क्षण सिर में फुन्सी पैदा कर ली । नाई ने दोनों के सिर में फुन्सी देख कर कहा—“महाराज ! दोनों के सिर में फुन्सी है । मैं इन दोनों में से किसीको नहीं कह सकता कि यह इल्लीस सेठ है ।”

नाई की बात सुनकर सेठ कांपने लगा । धन-शोक से अपने को संभाल न सकने के कारण वहीं गिर पड़ा । उस समय शक्र शक्र-लीला से आकाश में जाकर खड़ा हुआ । उसने कहा—“महाराज ! मैं इल्लीस नहीं, शक्र हूँ ।”

इल्लीस का मुँह पोंछकर उस पर पानी छिड़का गया । वह उठकर देवेन्द्र शक्र को प्रणाम कर खड़ा हुआ । तब शक्र ने कहा—“इल्लीस ! यह धन मेरा है, न कि तेरा । मैं तेरा पिता हूँ, तू मेरा पुत्र । मैंने दानादि पुण्य-कर्म करके शक्र की पदवी ग्रहण की । लेकिन तूने मेरे वंश की मर्यादा को तोड़ दिया । कंजूस होकर दानशाला को जला दिया, याचकों को बाहर निकाल दिया । खाली धन-संग्रह करता है । न तू आप खाना है, न दूसरे को देना है । धन ऐसे पड़ा है, जैसे राक्षस के अधिकार में हो । यदि जैसे पहले था, वैसे ही दानशाला बनवाकर दान देगा तो तेरी कुशल है; नहीं तो तेरे सब धन को अन्तर्धान कर इन्द्र-वज्र से तेरा सिर फोड़कर जान निकाल दूंगा ।”

इल्लीस सेठ ने मरने के भय से संतुलित होकर प्रतिज्ञा की कि वह दान देगा । उसकी प्रतिज्ञा ग्रहण कर शक्र अपने स्थान को चला गया ।

: १८ :

नाम-सिद्धि

पूरे समय में तलशिला में बौद्धिकतर एक श्रमन्त प्रियान्त आचार्य हुए। वे पांच नौ शिष्यों को मन्त्र पढ़ाने थे। उनके एक शिष्य का नाम था 'पापक'। लोग उसे 'पापक' कहकर पुकारते थे—“पापक ! जा। पापक ! जा” आदि।

उसने सोचा—“दुनिया में 'पापक' नाम बहुत सारा है, मरणास है। मैं दूसरा अच्छा नाम रखवाऊँ।” यह सोचकर वह आचार्य का पास गया। बोला—“आचार्य मेरा नाम अमानुसिक है। मुझे दूसरा नाम दे।”

आचार्य ने उत्तर दिया—“तान ! नाम तुम्हारे भर ही है। नाम में कोई अर्थ-मिति नहीं होती। जो ऐसा नाम है, उसीने मनुष्य का।”

आचार्य के बार-बार समझाने पर भी उसने नाम बदलने का ही आग्रह किया। तब आचार्य ने कहा—“तान ! जा, देहा से दूर-दूर जा। जहाँ जहाँ लगे, वहाँ एक सांख्यिक नाम दंडकर ला। तान पर ऐसा नाम दंडकर दूँगा।”

‘पापक’ यह वह शब्द के लिए सुनती है और ‘तान’ में लिखा था। एक गांव में दूसरे गांव पहुँचा हुआ वह एक नगर में पहुँचा। वहाँ ‘पापक’ नाम का एक आदमी रहा गया था। उसके निकटतम उसे उल्टे से लिख दे ला रहे थे। ‘पापक’ ने आग्रह किया—“दूसरा क्या नाम का।”

“दूसरा नाम 'जीवक' था—दोनों आदमियों ने उल्टे दिया।

“तान जीवक भी मरता है।”

“जीवक भी मरता है, मरना ही। नाम पुकारने भर ही है—है सातुन ही का है, वही ही है।”

यह बात सुनकर ‘पापक’ नाम का शिष्य फिर उल्टे से लिख दे ला कर आने लगा। वहाँ एक आदमी जो उसके निकटतम रह गया

कर रस्सी से पीट रहे थे। वह काम करके मजदूरी॥ नहीं ला सक रही थी। उस दासी का नाम था 'धनपाली'। पापक ने गली में से गुजरते हुए उसे पिटते देखकर पूछा—“इसे क्यों पीट रहे हैं?”

“यह मजदूरी नहीं ला दे सक रही है।”

“इसका नाम क्या है?”

“इसका नाम है धनपाली।”

“नाम से धनपाली है, तो भी मजदूरी मात्र भी नहीं ला दे सक रही है।”

“धनपाली भी दरिद्र होती है, अधनपाली भी। नाम बुलाने भर को होता है। मालूम होता है, तू मूर्ख है।”

वह नाम के प्रति कुछ और उदासीन होकर नगर से निकला। रास्ते में उसने एक आदमी को देखा, जो रास्ता भटक गया था। वह रो रहा था। उसने उससे पूछा—“तुम क्यों रो रहे हो?”

“मैं रास्ता भूल गया हूँ।”

“तुम्हारा नाम क्या है?”

“पन्थक।”

“पन्थक भी रास्ता भूलते हैं?”

“पन्थक भी भूलते हैं, अपन्थक भी भूलते हैं। नाम पुकारने भर के लिए है। मालूम होता है, तू मूर्ख है।”

वह नाम के प्रति बिल्कुल उदासीन होकर बोधिसत्व के पास गया। बोधिसत्व ने पूछा—“क्यों तात ! अपनी रुचि का नाम ढूँढ लाये?”

“आचार्य ! जीवक भी मरते हैं, अजीवक भी। धनपाली भी दरिद्र होती है, अधनपाली भी। पन्थक भी रास्ता भूलते हैं, अपन्थक भी। नाम बुलाने भर को होता है। नाम से सिद्धि नहीं होनी; कर्म से ही सिद्धि होती है। मुझे दूसरे नाम की जरूरत नहीं है। मेरा जो नाम है, वही रहे।”

॥ पूर्व समय में लोग दासियों को रखकर उनसे मजदूरी करवाते थे।

: १९ :

हल की फाल

पूर्व समय में वागण्ठी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिमन्द एक महा ऐश्वर्यशाली ब्राह्मण के कुल में पैदा हुए। बचपने से ही वह तपश्शिला जाकर मय विद्याएं सीखीं। लौटकर वागण्ठी में प्रसिद्ध हुए।

वह आचार्य वागण्ठी में पांच सौ शिष्यों को नियंत्रित करता था। उन शिष्यों में एक जटभृगु शिष्य था। वह आचार्य-उपनिषद् से अधिक श्रमार्थ था, इसलिए आचार्य की सेवा करना दुःख दिया सीखता था। अपनी जटता के कारण वह कुछ न सीख सकता था, लेकिन वह आचार्य की बहुत सेवा करनेवाला। 'दास' ही तब तक मय प्राप्त करता था।

एक दिन बोधिमन्द शान का भोजन करते बैठे थे। वह विद्या के हाथ, पैर, पीठ दिखाकर जा रहा था। बोधिमन्द ने कहा— 'तब! तब' के पाठों को मनाता देख जा।' शिष्यों को पूरा पाठ मनाता था, दूसरे का न मिला। मारी गत मिला दी। बोधिमन्द ने आज्ञा देकर उठने देगा। पढ़ा—'तब! तब' के पाठों को मनाता था।

'आचार्य! चारपाई के पाठ का मनाता न मिला, इसलिए तब से तब से बैठा हूँ।'

बोधिमन्द का दिल भर गया। वे सोचने लगे— 'जैसे ही मैंने पढ़ा है। लेकिन इतने शिष्यों में यही भयानक है, जिससे मैंने सीख सकता। मैं इसे कैसे पढ़ित बनाऊँ? तब तक एक उपाय सूझा— 'हैं' एवं शिष्यों को सूरतियां करके देने देने को भेजना। जाने पर वह था— 'तब तक तब तक देगा।' कहा-यथा मिला। तब तक तब तक देगा कि तब तक देगा, या मिला। तब मैं इससे पूरा था कि जो तब तक देगा देगा।

वह कैसा है ? वह तुझे उपमा देकर बातों से समझायगा—ऐसा है, ऐसा नहीं है। इस प्रकार इससे नई-नई उपमाएं, बातें कहलचाकर मैं इसे पण्डित बना दूंगा।”

तब उन्होंने उसे बुलाकर कहा—“तात माणवक ! अब से तू जहाँ लकड़ी या पत्ते लेने जाय, वहाँ जो देखे, जो सुने, जो खाए-पिये, वह मुझ से आकर कहा कर।” उसने ‘अच्छा’ कहकर स्वीकार किया।

एक दिन वह विद्यार्थियों के साथ लकड़ी लेने जंगल गया। वहाँ उसने एक सांप देखा। आकर आचार्य से कहा—“आचार्य ! मैंने सांप देखा।”

“तात ! सांप कैसा होता है ?”

“हल की फाल की तरह।”

“तात ! बहुत अच्छा। तूने सुन्दर उपमा दी। सांप हल की फाल की ही तरह होते हैं।”

बोधिसत्त्व ने सोचा—“विद्यार्थी को अच्छी उपमा सूझी है। मैं इसे पण्डित बना सकूंगा।”

विद्यार्थी ने फिर एक दिन जंगल में हाथी देखकर कहा—“आचार्य ! मैंने हाथी देखा।”

“तात ! हाथी कैसा होता है ?”

“हल की फाल की तरह।”

बोधिसत्त्व सोचने लगे—“हाथी की सूंड तो हल के फाल की तरह होती है; लेकिन उसके दांत आदि तो ऐसे-ऐसे होते हैं। मालूम होता है यह अपनी मूर्खता के कारण पृथक-पृथक करके वर्णन नहीं कर सकता।” वे चुप रहे।

एक दिन विद्यार्थी को ऊख मिली। उसने कहा—“आचार्य ! आज ऊख चूसी।”

“ऊख कैसी होती है ?”

“हल की फाल की तरह।”

‘थोड़ी सीधी बात कहता है’, सोच आचार्य चुप रहे। फिर एक दिन

निमन्त्रण में वही के साथ गुरु गया, वृद्ध ने दूध के साथ। उसने आचार्य से कहा—“आज हमने वही-दूध के साथ गुरु गया।”

“वही-दूध क्या होता है ?”

“हल की फाल की तरह।”

आचार्य ने सोचा—“हम विद्यार्थी के साथ की हल की फाल में उपमा दी, सो तो ठीक रहा। हाथों की हल की फाल में उपमा दी, वह भी मृदु का ग्यान गुरु कहा होगा, इसलिए गुरु ठीक रहा। हम तो हल की फाल के समान कहा, उसमें भी गुरु गुरु ही है। लेकिन दूध-हल की स्फोट होते हैं ; जैसा घनत्व होता है वैसा ही उपमा प्रसार हो जाता है। यहां तो उपमा सर्वथा गलत है। हम गुरु को के न विना मर्यादा।”

आचार्य ने लर्चा देकर उसे धिदा दिया।

: २० :

विला-व्रत

पूर्व समय में बलाण्डी में राजा ब्रह्मदेव राज्य कर रहे थे। उस समय बौधिसत्त्व ने पूर्ण का जन्म प्राप्त किया था। उनके होने पर राजा ने ब्रह्मदेव के घरों की तरह हो गये। उनमें से जो वही के साथ उपमा में गुरु गुरु।

एक-उधर प्रसन्न हुए एक भूलात्त ने उस वृद्ध के समक्ष में प्रणाम सोचा—“एन वृद्धों की तरह मत आना।” वह सोचकर वह वृद्धों की तरह गुरु करके वृद्धों के दिल में थोड़ी ही दूर पर एक ही फाल पर गया हो रहा। मूर्ख ने सोचा कि उसे हल की फाल की है।

एक-उधर भोजन के लिए हमने एक बौधिसत्त्व ने सोचा—एक भूलात्त की होगी। इसलिए उसने फाल गुरु कहा—

“मन्त्र ! गुरु, जान क्या है ?”

“मेरा नाम है धार्मिक ।”

“चारों पैर पृथ्वी पर न रख, एक ही पैर से क्यों खड़े हैं ?”

“मेरे चारों पैर पृथ्वी पर रखने से पृथ्वी के लिए दूबर होगा; इसलिए एक ही पैर से खड़ा हूँ ।”

“मुँह खोले क्यों खड़े हैं ?”

“हम हवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं खाते ।”

“सूर्य की ओर मुँह करके क्यों खड़े हैं ?”

“सूर्य को नमस्कार कर रहा हूँ ।”

बोधिसत्त्व ने सोचा, यह पक्का सदाचारा है । इसके बाद से वह चूहों के समूह के साथ प्रातः-सायं उसकी सेवा में जाने लगा ।

जब वे चूहे उसकी सेवा करके लौटते तो वह शृगाल सबसे पिछले चूहे को पकड़कर खा जाता और मुँह पोंछकर खड़ा हो जाता । इस प्रकार क्रम से खाते-खाते चूहों का दल कमजोर पड़ गया । चूहे सोचने लगे कि पहले हमें यह ब्रिल पर्याप्त नहीं होता था, सट-सटकर खड़े होते थे । अब खुलकर खड़े होते हैं, तब भी ब्रिल नहीं भरता । क्या मामला है ?

यह सोचते हुए बोधिसत्त्व ने शृगाल पर शक किया । उन्होंने इसकी जांच करनी चाही । इसलिए जब चूहे शृगाल की सेवा से लौटने लगे तो बोधिसत्त्व सब चूहों को आगे कर स्वयं पीछे रहे । शृगाल उस पर उछला । अपने को पकड़ने के लिए शृगाल को उछलता देखकर बोधिसत्त्व ने कहा—
“भो शृगाल ! तेरा यह व्रत धार्मिक नहीं है । तू दूसरों की हिंसा करने के लिए ही धर्म को आगे करके रहता है ।”

इस प्रकार कहते हुए चूहों का राजा उछलकर उसकी गर्दन पर चढ़ बैठा । ठोड़ी के नीचे की नाली पकड़कर फाड़ डाली । शेष चूहों ने भी रुक कर मदद की । शृगाल मर गया । सबने उसे मुर-मुर करके खा डाला । उसके बाद से चूहों का दल निर्भय हो गया ।

: २१ :

जैसा भोजन वैसा काम

पूरे समय में बाराणसी में राजा ब्रह्मदेव राज्य करता था। उस समय बौद्धसत्त्व ब्राह्मणों के एक कुल में पैदा हुए। मर्यादों होने पर ब्रह्मदेव ने प्रसिद्ध आचार्य हुए। प्रायः एक सौ राजधानियों के दरबार-महल उस पास विद्या सीखते थे।

एक जनपदवासी ने बौद्धसत्त्व के पास तीनों पेट भर भोजन लिया सीखी। वह बाराणसी में ही रहता था। दिन में दो-तीन बार बौद्धसत्त्व के पास आता-जाता।

एक बार वह एक सप्ताह के बाद बौद्धसत्त्व के पास पहुँचा। उन्होंने पूछा—“ब्राह्मण ! दिग्गडें नहीं दिया ?”

“आचार्य ! मेरी ब्राह्मणी के शरीर को वायु घोंघती है। जो मैं भोजन लिए घी, तेल तथा अच्छे-अच्छे भोजन गोजता हूँ। उसका शरीर मोटा हो गया है। चमड़ी निगल आ गई है। लेकिन दान-रसगुल नहीं मिलता। मैं उसकी सेवा में ही लगा रहता हूँ। इसीलिए मैं भोजन का अपाय नहीं मिलता।”

श्रमल में वह ब्राह्मणी दुर्बल थी। वह गान-नृत्य नहीं कर पाती। बहाना बनाकर बटखानी दुई लेट जाती।

वह ब्राह्मण उसने पूछा—“भट्टे ! तुम्हें क्या कहते हैं ?”

“मुझे वायु घोंघती है।”

“तो तुम्हें क्या-क्या चाहिए ?”

“चिकने, माँटे, पकड़े, मसालेदार चटनी-भजन सब चाहिए।”

जो-जो वह इच्छा करती, ब्राह्मण ला-लाकर देता। उसने भी उसका काम करता। लेकिन वह ब्राह्मण के घर जाने के समय पेट भर भोजन नहीं

जाने पर यारों के साथ गुजारा करती ।

बोधिसत्त्व ने समझ लिया कि वह इसे धोखा देकर लेटी रहती है । इसलिए उन्होंने कहा —“तात ! अब से तुम उसे दूध, घी, रस आदि मत दो । गोमूत्र में त्रिफला आदि और पांच प्रकार के पत्ते रखकर उनका काढ़ा बनाओ । जब औषधि ताँवे के रंग की हो जाय तो उसे नये बर्तन में रखकर रस्सी, जोत या कोई छड़ी ले जाकर कहना—“यह तेरे रोग के लिए उचित दवाई है । या तो इसे पी, नहीं तो जो भोजन तू करती है, उसके मुताबिक काम कर ।” और अगर न माने तो रस्सी, जोत या छड़ी से प्रहार करके केशों को पकड़कर खींचना । खींचकर कोहनी से पीटना । उसी समय उठ कर वह काम करने लगेगी ।”

वह बोधिसत्त्व के कथनानुसार दवाई बनाकर ले गया । बोला—“भद्रे ! यह औषधि पी ।”

“यह औषधि तुम्हें किसने बताई ?”

“भद्रे ! आचार्य ने !”

“इसे ले जाओ । नहीं पीऊँगी ।”

ब्राह्मण ने कहा —“तू स्वेच्छा से नहीं पीएँगी ।” छड़ी लेकर बोला—“या तो रोग के अनुसार दवाई पी अथवा यवागु-भात के अनुसार काम कर । क्योंकि तेरी वाणी और तेरे भोजन का मेल नहीं बैठता ।”

ऐसा कहने पर कोसिय ब्राह्मणी ने सोचा—अब आचार्य का ध्यान आकृष्ट हो गया है । आचार्य ने मेरी दुश्चरित्रता जान ली । अब मैं इसे धोखा नहीं दे सकती । अब मैं उठकर काम करूँ ।

वह उठकर काम करने लगी ।

: २२ :

मित्र-धर्म

पूर्वकाल में मगध देश के राजगृह नगर में एक राजा राज्य करना था। बोधिगन्ध उम्र मलय उम्र नगर के ही एक नेत्र थे। उनके पास शस्त्रों श्रेष्ठ धन था। नाम था मंच नेत्र। उनकी मलय दायाँ की भी एक पीलिय नामक नेत्र था। उनके पास भी शस्त्रों श्रेष्ठ धन था। वे दोनों परस्पर मित्र थे।

एक बार आगलखुनी के पोलिय नेट पर जिनकी राख में बैठ जा रहा ।
नमाम जायदाद नष्ट हो गई । यह उन्निद्र हो गया । तब यह आगलखुनी से
निकलकर पड़ताल ही अपनी स्त्री के साथ राखलू से सब में बैठ जा रहा ।

उगने लगे दंगने ही पहचान लिया—मैरा मित्र आया है । गले मिल कर आदर-सत्कार किया । फिर कुछ दिन घोंत जाने पर पड़ा—' मित्र ! कैसे शायें ?'

“सौम्य ! मुक्त पर गतता या पता । मेरा तब भन नष्ट हो गया । मुझे
साधारण हैं ।”

“गणेश मित्र ! तूने माझे ‘सत्य’ जखने मज्जावून घेत्यावर ‘सत्य’च
 परोक्ष ‘हितव्य’ झालेला । उमके मज्जा ‘सत्य’ जखने जखने ‘सत्य’च
 मज्जा जखने ‘सत्य’ जखने ‘सत्य’च । ‘सत्य’च ‘सत्य’च ‘सत्य’च ‘सत्य’च ।
 ‘सत्य’च ‘सत्य’च ‘सत्य’च ‘सत्य’च । ‘सत्य’च ‘सत्य’च ‘सत्य’च ‘सत्य’च ।

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

नगर में पहुँचकर अपनी भार्या से कहा—“भद्रे ! तेरे लिए यह अच्छा नहीं है कि तू मेरे साथ गली-गली भटके । मैं जाकर सवारी भेजूंगा । तू पीछे बड़े ठाट से उस पर आना ।”

उसे एक शाला में बिठा स्वयं नगर में दाखिल हुआ । सेठ के घर पहुँच कर सूचना भिजवाई कि राजगृह से तुम्हारा मित्र आया है । सेठ बोला—“आ जाय ।” उसे देखकर न वह आसन से उठा, न स्वागत ही किया; केवल इतना ही पूछा—“क्यों आया है ?”

“तुम्हें देखने आया हूँ ।”

“निवास-स्थान कहां ठीक किया है ?”

“अभी कहीं ठीक नहीं हुआ है । सेठानी को शाला में बिठाकर आया हूँ ।”

“यहां तुम्हारे ठहरने को जगह नहीं । सीधा लेकर किसी जगह पका-खाकर चले जाओ ।” इतना कहकर अपने एक दास को आज्ञा दी कि मित्र के पल्ले में एक तूँवा भर भूसा बांध दो ।

उसी दिन उसने एक हजार गाड़ी लाल चावल छटवाकर कोठे भरे थे । चालीस करोड धन लेकर आये अकृतज्ञ महाचोर ने मित्र को केवल एक तूँवा भर भूसा दिलवाया ! दास एक टोकरी में तूँवा भर भूसा टाल कर बोधिसत्व के पास गया ।

बोधिसत्व ने सोचा—“यह असत्पुरुष मेरे पास से चालीस करोड धन पाकर अब तूँवा भर भूसा दे रहा है ! इसे लूँ अथवा न लूँ ? उसे विचार हुआ—यह तो अकृतज्ञ है, मित्र-द्रोही है; कृत-उपकार को भूलकर इसने मेरे साथ मैत्री-सम्बन्ध तोड़ डाला है । यदि मैं इसका दिया तूँवा भर भूसा बुरा होने के कारण नहीं ग्रहण करता हूँ तो मैं भी मैत्री-सम्बन्ध तोड़नेवाला होता हूँ । इसलिए मैं इसके दिये तूँवे भर भूसे को ग्रहण कर अपनी ओर से मैत्री-भाव की प्रतिष्ठा करूँगा ।”

उसने तूँवे भर भूसे को अपने पल्ले में बांध लिया और महल से उतर शाला को गया ।

स्त्री ने पृष्ठा—“आर्य, तुम्हें क्या मिला ?”

“भट्टे ! हमारे मित्र पीलिय मेट ने हमें नूया भर भूमा उगार पात्र ही बिदा कर दिया है ।”

उमने रोना आरम्भ किया—“आर्य ! हमें मिला ही क्यों ? क्या चालीस करोड़ धन का बदला यही है ?”

बोधिमत्य ने कहा—“भट्टे ! रो मत । मैंने अपनी माँ से मैत्री-सम्बन्ध न टूटने देने के लिए, यन्त्र बनाये उमने के लिए ही प्रार्थना किया है । तू क्यों सोच करती है ?”

क्या कहने पर भी वह मैदानी रोनी ही रही । उमों समान सब मेट द्वारा पीलिय मेट को दिया गया एक टापू जाला के दरवाजे के पास में गुजर रहा था । उमने मैदानी के रोने की आवाज सुनी । “अब पात्र जब उमने देखा कि उमने स्वामी हैं तो पैसे पर फिर पत्र रोज रोने-चिल्लाने लगा । उमने पृष्ठा—“स्वामी क्या कैसे पात्र ?”

मेट ने सब हाल कह दिया । दान बोला—“स्वामी ! हमें, निम्न न करें ।” हम प्रसार दोनों को दिलाना के अपने घर ले गया । दा। मुक्तिजल से नहलाया, पिलाया । फिर अन्य सब दावों को मरने का भी निन्दा भी पाये हैं । कुछ दिन बिनाकर सभी दावों को मार दिए गए तथा के दां पटुआ और मोर किया ।

राजा ने बुलाकर पूछा—“वा क्या है ?”

उन्होंने सब हाल राजा से कह दिया । राजा ने दावों को मरने दावों मेटों को बुलाया । सब मेट ने पूछा—“सावदे ! क्या तुमने मरने पीलिय मेट को चालीस करोड़ धन दिया ?”

“महागज ! मेरी माता लगा कर मेरा मित्र मेट पात्र मरने तो मैंने उमने न देखा चालीस करोड़ धन ही दिया, यदि मरने की मेरे पास धन था, चाहे जानदार, चाहे बे-जान, मरने दो मरने मरने मरने मरने दिया ।”

राजा ने पीलिय मेट से पूछा—“क्या वह मरने है ?”

“देव ! ठीक है ।”

“तेरी आशा लगाकर तेरे पास आने पर तूने भी इसका कोई सत्कार-सम्मान किया ?”

वह चुप रहा ।

“तूने तून्ना भर भूसा इसके पल्ले में डलवाकर दिया ?”

इसे भी सुनकर वह चुप ही रहा ।

राजा ने मन्त्रियों से सलाह की कि क्या करना चाहिए ? सबने पीलिय सेठ की निन्दा की । राजा ने आज्ञा दी—“जाओ, पीलिय सेठ के घर में जितना धन है, वह सब संघ सेठ को दे दो ।”

बोधिसत्त्व ने कहा—“महाराज ! मुझे पराया धन नहीं चाहिए । जितना धन मैंने दिया है, उतना ही दिलवा दो ।”

राजा ने बोधिसत्त्व का धन दिलवा दिया ।

बोधिसत्त्व ने अपना सारा धन लेकर दास-समूह-सहित राजगृह जाकर अपना कुटुम्ब बसाया ।

: २३ :

सोने के पर

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्त्व एक ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए । जब वे बड़े हुए तो उनका समान जाति-कुल से एक भार्या ला दी गई । उससे उन्हें नन्दा, नन्दवती और नन्द-सुन्दरी तीन लवकियां हुई । उनका विवाह होने से पूर्व ही बोधिसत्त्व मर गए और स्वर्ण-हंस-होकर पैदा हुए ।

२३. सुवर्णहंस जातिक । १.१४.१३६

‘हंस’ ने बड़े होने पर मोने के पंखों में दूकें लुप्ट पतन मीमांसकान् ‘मन्दे’ शरीर को दृश्यकर विचार किया कि मैं कहां से मन्दर यहां पैदा हुआ हूँ ? उसे मालूम हुआ कि मनुष्य-लोक में । फिर विचार किया कि इसकी नीर लक्ष्मियों का जीवन-पालन कैसे होता है ? उसे पता लगा कि इसकी नीर मजदूरी करके घण्टे कष्ट में जीवन-भक्षण करनी है । तब उसने मोने के निमोरे मोने के पर टोमल है । इनसे मैं मैं मनुष्यक पर हूँ । इससे मैं भाया और लक्ष्मियां सुखपूर्वक जीवूगी ।

हंस ब्राह्मणी के घर पहुँचकर घर के माली ने पूछा कि क्या बात है।
ब्राह्मण और लट्कियों ने बोलकर कहा कि—“देखकर हँसो—‘माली ! माली !
मेरे आये ?’”

“मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हें देखने के लिए जाता हूँ। मैं तुम्हें
 दूसरों की मददारी करते हुए कष्ट-पूर्ण जीवन-यात्रा करने की सलाह देता
 हूँ। मैं तुम्हें अपना घर-गृह पर दिया करूँगा। तुम्हें तेरे-तेरे सपने
 जीयन प्यनीत करना।”

इतना यह यह एक पर देकर उठ गया । एनी प्रकाश दीया दीया :
आकर एक-एक पर देना । आगलियां धनी तीन सुनी तो गई ।

एक दिन उस ब्राह्मणी ने लखिरो को पुनः स्तब्ध किया— 'तब !
जानबरो के शिव का पता नहीं । हो सकता है, कि श्री गणेश शिव का
स्वाये । इसलिए हम धार उम्मेरे जाने पर हम उम्मेरे स्तब्ध कर देंगे ।'

अनेने प्रवर्तित झिया । दोनो—“तुम्हाला तसांचे विषय
बघा जोगा ।”

पर कहा—“अच्छी ! आये ।”

जब हमने देखा कि वह हमें फल न मिला है तो मैं ने
पुनः पुनः देखा पर पर गौरव मिथे । जहाँ एक ही जगह

१ गृहे गौर वस्त्रे जा नश्यते ।

बिना जवर्दस्ती लिये जाने के कारण बगुले के पंख सदृश हो गए ।

अब बोधिसत्व पंख पसारकर उड़ न सके । ब्राह्मणी ने उन्हें मटके में रखकर पाला । उनके जो नये पर निकले, श्वेत ही निकले । पंख निकलने पर वह उड़कर अपने स्थान पर चले आये । फिर वहां नहीं गए ।

: २४ :

चुहिया और बिल्ली

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व एक पत्थर-कट के कुल में पैदा हुए । बड़े होने पर वह अपने शिल्प में पारंगत हो गए ।

काशी देशके एक कस्बे में एक बड़ा धनवान सेठ था । उसका गढ़ा हुआ खजाना ही चालीस करोड़ सोना था ।

उमकी स्त्री मरी तो धन के स्नेह से चुहिया होकर पैदा हुई । वह उस खजाने पर रहने लगी । उसका वह कुल नष्ट हो गया । वंश उजड़ गया । वह गांव भी ध्वस्त हो नाम-शेष रह गया ।

उन दिनों बोधिसत्व जहां पहले गांव था, उसी जगह के पत्थर उखाड़ कर उन्हें तराशते थे । उस चुहिया ने अपने आस-पास बोधिसत्व को आते-जाते देखा तो उसके मन में स्नेह पैदा हो गया । उसने सोचा—“मेरा बहुत-सा धन निष्प्रयोजन नष्ट हुआ जाता है । मैं और यह पुरुष इकट्ठे मिलकर इस धन को खायेंगे ।” एक दिन वह मुँह में कार्पाण पकड़े हुए बोधिसत्व के पास पहुंची । बोधिसत्व ने प्रिय-वाणी का प्रयोग करते हुए पूछा—

“अम्म ! कार्पाण लेकर क्यों आई है ?”

“तात ! इसे लेकर स्वयं भी खाएँ और मेरे लिए भी मांस लायें ।”

बोयिल्ल ने "अच्छा" कह करीबान दिया । बाबादल लेकर घर गये ।
उसमें ने एक मांस का मांस लाकर उसे दिया । उसने ने लपक लपक
नियामग्यान पर जी भर खाया ।

उसके बाद ने वह दूसरी तरह प्रविष्टि बोयिल्ल ने करीबान
लाकर देनी । वह भी हमने मांस ला देता ।

एक दिन उस चुटिया को एक दिने ने पकड़ा । वह बोली—“अच्छा !
मुझे न मांस ।”

“क्यों ? मुझे भूख लगी है ! मैं मांस खाना चाहता हूँ । मैं जिन्ना का
नहीं हूँ नरुना ।”

“क्या एक दिन केवल एक ही बार मांस खाना चाहते हैं, अपना
नित्यप्रति ?”

“भिन्ने तो नियम खाना चाहता ।”

“यदि ऐसा है तो मुझे छोड़ दे, मैं निःप्रति मांस दिया करूँगी ।”

“अच्छा तो खान खाना” हाकर बिले ने उसे छोड़ दिया ।

उसके बाद ने उसका लिए जो मांस खाया, उसने वह दो दिन के लिए ।
एक दिने को देनी, एक खान खाती । मगर फिर भी उसे लगा कि वह खान
बराबर लगा रहता । खाकर की देनी फिर दिने ने भूख के कारण वह खान
कप हो गई । उसका मांस जोर खान शुरू गया । पकड़ने ने उसे पकड़कर
पूछा—“अच्छा ! खान देनी पर नहीं है ?”

“हम बारग ने ।”

“तबनी केर तो मुझे खो नहीं देता । मैं लपक ने हमने वह
उपाय करना चाहिए ।”

उसे एक प्रकार की खान देकर भूख खतिर हो गई । वह खान एक
पकड़ने ने देता—“अच्छा ! वह खान देनी के छोड़ देता । मैं
गोरी खान, उसे छोड़ देता ने खाता ।”

खान देनी ने, पकड़ने ने देता । दिने ने उसे खान देनी
मांस ने ।

चुहिया बोली—“अरे दुष्ट बिलार ! क्या मैं तेरी नौकर हूँ कि मांस लाकर दूँ ? अपने पुत्रों का मांस खा ।”

बिल्ला नहीं जानता था कि चुहिया स्फटिक-गुहा के अन्दर है । उसने क्रोध से सहसा आक्रमण किया कि चुहिया को पकड़ूंगा । उसका हृदय स्फटिक-गुहा से टकराया और उसी समय चूर-चूर हो गया । आँखें निकल आईं । वह वहीं गिरकर मर गया ।

उसके बाद चुहिया निर्मय हो गई । वह बोधिसत्व को प्रतिदिन दो-तान कार्पाषण देती । इस प्रकार उसने सारा धन बोधिसत्व को ही दे दिया । वे दोनों मित्र-भाव से रह यथा-कर्म परलोक सिधारे ।

: २५ :

गोह

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व गोह की योनि में पैदा हुए ।

उस समय पाँच अभिञ्जा प्राप्त एक उग्र तपस्वी एक गाँव के समीप जंगल में पर्णकुटी में रहता था । ग्रामवासी तपस्वी की अच्छी तरह सेवा करते थे । गोह उसके टहलने की जगह के पास एक बिल में रहता था । प्रति-दिन दो-तीन बार आकर तपस्वी के पास धर्म तथा अर्थपूर्ण बातें सुनता । फिर तपस्वी को प्रणाम कर अपने निवास-स्थान लौट जाता ।

कुछ दिनों बाद वह तपस्वी गाँव-वासियों को पृच्छकर वहाँ से चला गया । उस शीलवत-सम्पन्न तपस्वी के चले जाने पर एक दूसरा कुटिल तपस्वी आकर उसी स्थान पर रहने लगा । गोह उसे भी पहले ही तपस्वी की तरह सदाचारी समझ उसके पास गया ।

एक दिन ग्रीष्म-ऋतु में अकाल वर्षा बरसने पर बिलों से मक्खियाँ

निकलीं । उन्हें नाने व निगू गोहें धूमने लगीं । आन्तरिकः से एक-
निकनकर बहुत सी गोहें पड़तीं । चिपनी भोजन-जगहों के लः बहुत-
सीं गोह-मांस नैयार कर उसे तपस्वी को दिया ।

तपस्वी ने गोह का मांस खाया तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगा । उसने
पुछा—“यह मांस क्या भीड़ा है । किसका मांस है ?” उसने कहा—“यह
कि गोह का मांस है तब वह सोचने लगा—“मेरे पास कहीं गोह नाने हैं ।
[उसे मागकर उसका मांस खाऊँगा ।]” उसने पताने के धन्य भाव
भाव धी, नमक आदि मँगवाकर एक छोटा कर लिये । बहुत बड़ा पैसा
पायाय धन्य ने श्वपर पर्ण-पुटी के सामने गान्धर्विन की देना देकर
की प्रतीक्षा करने लगा ।

गोह नाम की तपस्वी के पास जाने के लिए निकला । मार्ग पर
ही उसकी दृष्टियों में विषय देखकर सोचने लगा—“यह तपस्वी
कहा नहीं पैदा है जैसे जोर दिनों पैदा जाना था ।” वह जो लोरी लोरी
वृत्तिरूप में देख रहा है । इसकी परीक्षा करनेगा ।” जितने में उसका की
जो को ठूफन हुआ था नहीं थी, वह उधर गया हुआ । गोह के मांस की
गन्ध आई । उसे सूँघकर उसने सोचा—“इस वृत्ति तपस्वी के लः
गोह-मांस खाया होगा । इसीसे वह स्व-नृत्ति में जागृत हो रहा है ।
जान मेरे समीप पहुँचने पर मुझे सुदगर से मागकर मांस देकर
खाता होगा ।” वह उसीके पास न जाकर दारिद्र्य भाव में चुनने लगा ।

तपस्वी ने गोह को निकट न जाना देखकर समझा कि वह लोरी
है, मैं इसे मागना खाता हूँ । इसीसे नहीं जाता है । मैं लोरी कर लोरी
वाली धारण जाऊँगा । उसने सुदगर विचार देकर कहा । उसने
उसकी पद के चिरे में ही लगा ।

गोह जाना से दारिद्र्य में प्रविष्ट हो गया । उसने लोरी के लिए
कर सोचा—“इति दारिद्र्य ! मैं मुझे स्वतन्त्ररी स्वतन्त्ररी से
देखना कर भी मेरा वृत्ति स्वतन्त्ररी से देना । मैं लोरी के मागना
मार्ग में लोरी से देना ।” उसने लोरी स्वतन्त्ररी स्वतन्त्ररी से देना

से तो दू इतना मैला है और बाहर से इतना धोता है !”

: २६ :

न घर का न घाट का

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व एक वृत्त-देवता होकर पैदा हुए।

उसी समय एक गांव में कुछ मछुए रहते थे। एक मछुआ जाल लेकर अपने छोटे पुत्र के साथ तालाब में मछली पकड़ने गया। उसने पानी में जाल फेंका। जाल पानी से छिपे हुए एक ठूठ में जा फंसा। मछुए ने जब देखा कि वह निफलता नहीं है तो सोचा—“कोई बड़ी मछली फंसी होगी। क्यों न मैं लड़के को उसकी मां के पास भेजकर पड़ोसी से ऋगड़ा करा दूं। तब इसमें से कोई हिस्सा पाने की आशा न करेगा।” उसने पुत्र से कहा—“तात ! जा, मां से कह कि हमें बड़ी मछली मिली है और यह भी कह कि वह पड़ोसी से ऋगड़ा कर ले।”

पुत्र को घर भेजने के बाद वह स्वयं जाल को खींचने लगा। वह नहीं खींच सका। रस्सी टूटने के भय से उसने अपने ऊपर के कपड़े उतारकर जमीन पर रखे और पानी में उतरा। मछली के लोभ में, मछली को दूँवते हुए, वह ठूठ से टकरा गया। उसकी दोनों आंखें फूट गईं। जमीन पर रखे कपड़े चोर ले गए।

वह पीड़ा से पागल हो, हाथ से आंखों को दबाए, पानी से बाहर निकला। कांपते हाथों कपड़े खोजने लगा।

इधर उसकी भार्या ने सोचा कि मैं ऋगड़ा करके ऐसा कर दूं कि कोई कुछ पाने की आशा न रखे। उसने एक कान में ताड़ का पत्ता पहना, एक आंख में हांडी का काजल लगाया और गोद में कुत्ता लेकर पड़ोसी के घर

गटे । उसकी एक पट्टीयन बोली—“तूने गुरु जी बाल में नाक का पता
छापा है। गुरु जी प्रांग में बज्जल लगाया है। गुरु गोट में कृष्ण गेहूँ पर
घर में घूम रही है। जैसे यह तेरा प्यारा पुत्र हो । क्या तू पगली हो गई है ?”

“मे पगली नहीं ह । तू मुझे स्वयं ही माली जैसी है, मजदूर माली है ।
अब मैं मुन्दिया के पास जाऊँ तूझ पर आठ बारांसा दुर्मांसा पड़ना पड़ेगी ।”

दूसरे प्रकार परस्पर मजदूरर दोनो मुन्दिया के पास गई । मुन्दिया ने
दोपी का पता लगाया । परिणामस्वरूप दाही जमान हुई ।

लोग उसे बांधकर पीटने लगे—दुर्मांसा है ।

बृध-देवता ने गाँव में उसका नाम पाल गाँव जगल में दूधो पौरे की
विपत्ति देकर टहनी पर गये होकर था—“भो पुन्य ! जग में भी ऐसा
काम दिगदा स्थल पर भी । मैं दोनो पौर में भय हुआ । यह पवित्र
तृष्णा के ही कारण ।”

: २७ :

सेवा का बदला

पूर्व समय में नारायणों में नारा प्रकाशन शब्द करता था । “मैंने मजदूर
की या कहा है । नारायणों के समीप ही रहने का हान था । “मैंने मजदूर
को दान राने में ।

दाही नौया में बैठकर नदी-गोत के ऊपर थी। मजदूर जाते । दाही नौया
में पहुँचकर पड़ती जाती । उन मजदूरों में एक मजदूर जो नारायण मजदूर
दानी । इन लोको पर उन मजदूरों को जाने पर मजदूर मजदूर है । मैं नौया
मजदूर सेवा में। मजदूर में नारायण मजदूर पर नारायण मजदूर मजदूर मजदूर
जाते ।

इस प्रकार अपनी जीविका चलाते हुए वे लोग पड़ाव डालकर जंगल में पड़े हुए थे। एक दिन एक हाथी लंगड़ाता हुआ उनके पड़ाव के पास आया। उसके पैर में एक खूँटा चुभ गया था। बड़ी पीड़ा हो रही थी। पैर सूज गया था। उसमें से पीव बहने लगी थी।

हाथी ने लकड़ी काटने का शब्द सुनकर सोचा कि यहां बड़े रहते होंगे, उनसे मेरा कल्याण होगा। ऐसा समझकर तीन पैरों से चलकर उनके पास पहुंचा और वहीं नजदीक ही पड़ रहा।

बड़े उसका सूजा हुआ पैर देखकर पास गए। उन्हें उसमें खूँटा दिखाई दिया। तेज कुल्हाड़े से खूँटे के चारों ओर गहरा निशान कर, उसमें रस्सी बांधकर खींचा। खूँटा निकालकर पीव निचोड़ी। गरम पानी से धोया। अनुकूल दवा करने से थोड़े ही समय में घाव ठीक हो गया।

नीरोग होकर हाथी ने सोचा—इन बड़ियों ने मेरी जान बचाई। मुझे इनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। उस दिन से वह बड़ियों के साथ वृत्त लाने लगा। छीलने के समय उन्हें उलट-पुलटकर सामने करता, कुल्हाड़ी आदि औजार ले आता। सूंड में लपेटकर काले धागे के सिरे को पकड़ लेता। बड़े भी भोजन के समय इसे एक-एक पिण्ड देते तो पाँच सौ पिंड हो जाते।

उस हाथी का एक बच्चा था। वह एकदम श्वेत वर्ण का था और था मंगल हाथी। हाथी ने सोचा, मैं बूढ़ा हो गया। अब मुझे इन बड़ियों को काम करने के लिए अपने लड़के को देकर स्वयं जाना चाहिए। वह बड़ियों को बिना सूचित किये ही जंगल में गया। वहां से लड़के को लाकर बड़ियों से बोला—“यह मेरा लड़का है। तुमने मुझे जीवन-दान दिया है। मैं डाक्टर की फीस के बदले इसे देता हूँ। अब से यह तुम्हारी सेवा किया करेगा।” इतना कहकर पुत्र को आदेश दिया—“पुत्र! जो कुछ मेरा काम है, उस काम को अब से तू करना।” उसे बड़ियों को सौंप हाथी ने स्वयं जंगल में प्रवेश किया।

उस समय से वह हाथी-बच्चा बड़ियों के कहने के अनुसार सब काम

करने लगा। वे भी उसे पांच सौ पिण्ड देकर पोयने। वाम ममान्तर नदी में उतरकर यह खेलता। यक्षों के बच्चे भी उसकी मुँह परकर आर स्थल में सभी जगह उमरने गेलने। श्रेष्ठ हाथी हों, घोड़े हों, जयन्त मनुष्य हों, कोंटें भी पानी में मलमूत्र नहीं त्यागने। यह भी पानी में मल-मूत्र न करके बाहर, नदी के किनारे पर ही करता था।

एक दिन नदी के उपरी छिन्ने में बर्फा हुए। हाथी जी पानी सूखी लेंटी पानी में बहकर नदी के समने, बागमती नगर के पार पर एक झरनी में जा अटरी।

गंगा के हाथीवान पांच सौ हाथियों की बहलने ले गये। श्रेष्ठ हाथी की लेंटी ही मन्त्र मुँधकर, एक भी हाथी ने पानी में उतरने की हिम्मत न की। सभी पृष्ठें उटकाकर भागने लगे। तर हाथी-बंदरों ने हाथीगाने की व्यव दी। उन्होंने सोचा, पानी में कुछ खतरा होता। सोच करने पर तर उन्होंने भाटी में श्रेष्ठ हाथी की लेंटी देगी तो समझ गए कि पानी बगल रहा है। उन्होंने चाटी मंगवाए और उसे पानी से भगल करने लेंटी की घोलकर हाथियों के गरीर पर छिड़कवा दिया। उस गलत समझित हो गए तर ये हाथी नदी में उतरकर गहाए।

हाथीगाने ने राजा की यह समाचार सुनकर मन्त्रा दी—“भय ! यह जोतगकर मंगवाया जाना चाहिए।” राजा भीराज के देहे में नदी में उतरकर उपर जानेवाले देहे में पक्षियों के निवासस्थान पर पहुँचा। यह हाथी-बन्धन नदी में होकर रहा था। उस लम्बे देही नगर मुला की बाहर बहलने के पास गया हो गया। पक्षियों ने राजा की समझने को हुन पाए—“भय ! यदि लक्ष्मी की, पारमरणा भी तो वह नदी में गिरा ! क्या भोजन मंगवाला उचित न होता है।”

भय ! मं लक्ष्मी के लिए नही जान, म तो इस नदी के ही पक्षी है।”

भय ! पारमरणा के लगे।”

हाथी-बन्धने ने लला भी पता।

“अरे, हाथी क्या करता है ?”

“देव ! जिससे बद्धियों का पोषण हो, वह लाता है ।”

राजा ने “अच्छा भाई” कहा और हाथी की सूंड के पास, पूंछ के पास और चारों पैरों के पास एक-एक लाख कार्यापण रखवाए। इतने पर भी हाथी नहीं गया। सब बद्धियों को दुशाले, उनकी स्त्रियों को पहनने के वस्त्र तथा साथ खेलनेवाले बच्चों के पालन-पोषण का प्रबंध होने पर, बद्धियों को पीछे न आने दे, स्त्रियों और बच्चों को देखता हुआ वह राजा के साथ चला गया।

राजा उसे लेकर नगर पहुंचा। नगर और हस्तिशाला को अलंकृत करवाया। हाथी को नगर की प्रदक्षिणा करवा हस्तिशाला में ले जाया गया। सभी तरह के गहने पहनाकर, अभिषेक कर उसे राजा की सवारी बनाया। फिर उसे अपना मित्र घोषित कर राजा ने आधा राज्य हाथी को दे दिया। राजा ने उसे अपना बराबर का दर्जा दिया।

हाथी के आने के समय से सारे जम्बूद्वीप का राज्य राजा के हाथ में आया जैसा ही हो गया।

कुछ दिनों बाद बोधिसत्व ने उस राजा की पटरानी की कोख में प्रवेश किया। उसके गर्भ के पूरा होते-होते राजा मर गया। लोगों ने सोचा, यदि हाथी को राजा के मरने का पता चलेगा तो उसका हृदय फट जाएगा। इसलिए हाथी से राजा के मरने की बात गुप्त रखकर वे उसकी सेवा करते रहे।

ठीक पड़ोस के कोशल राजा ने जब सुना कि वाराणसी नरेश मर गए तो उसने राज्य को खाली देख, बड़ी सेना ला, नगर घेर लिया। नगर-निवासियों ने नगर के दरवाजे बन्द कर कोशल राजा के पास सन्देश भेजा—

“हमारे राजा की पटरानी गर्भवती हैं। अंगविद्या के जाननेवाले का कहना है कि अब से सातवें दिन पुत्र होगा। यदि वह पुत्र को जन्म देगी तो हम आज से सातवें दिन राज्य न देकर युद्ध करेंगे। इतने दिन अतीक्षा करें।”

राजा ने 'अच्छा' कह स्वीकार किया।

देवी ने मानवें दिन पुत्र को जन्म दिया। लोगों ने कहा, 'यह हमारे उदास चित्त की उदासी दूर करता हुआ पैदा हुआ है। इसलिए उसका नाम श्रीनचित्त कुमार रखा गया।

उमक पैदा होने के ही दिन में नगर-नियामी रोगाल-नरेश ने मगर युद्ध करने लगे। युद्ध का मैदान होने में कही मैदान भी युद्ध करने के थोड़ा-थोड़ा पीछे हटने लगी।

शमायों ने रानी ने यह समाचार कहा, पृथा—

“आर्य ! इस प्रकार सेना के पीछे हटने में हमें दर लगना है कि हम हार न जायें। राजा का मित्र मंगल हार्थी, न राजा के मरने की बात जानता है, न पुत्र उत्पन्न होने की। प्राँ न रोगाल-नरेश के युद्ध करने की। हम हमें यह सब कह दें।”

उमने 'अच्छा' कह स्वीकार किया। पुत्र को जन्म देने पर लोग मर की गर्दी पर लिटा, शमायों के साथ वह हस्ति-माला में गई।

योधिमय को हार्थी के पैरों पर रग कर बोली—

“स्वामी ! तुम्हारा मित्र तो मर गया। तबने तुम्हारे हृदय के पट लगे। वह ने तुमसे नहीं कहा। वह तुम्हारे मित्र का पुत्र है। रोगाल-नरेश नगर को घेरें युद्ध कर रहा है। मैना पीछे हट रहा है। मैं तो तुम्हारे साथ की स्वयं ही मार डाल अथवा राज्य जीत कर दूँगे।”

उसी समय हार्थी ने योधिमय को उठा कर फिर पर रखा। रोगाल-नरेश योधिमय को देवी के पास में लिटाया और रोगाल-नरेश को मारने के लिए हस्तिमाला में निकल पड़ा।

राजा ने नगर में निकल मौजूदा किया। लोगों ने दर दर जाँच दिया। मैना की पोंत को मोट रोगाल-नरेश को मारने के बाद योधिमय के पैरों पर डाल दिया।

उस समय से नरेश दरदारीय या राज्य एक प्रकार में चले गए। राज्य में शांति।

: २८ :

बड़ा कौन है ?

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। बोधिसत्व ने उसकी पटरानी की कोख में जन्म लिया। नामकरण के दिन उसका नाम ब्रह्मदत्त कुमार ही रखा गया।

क्रम से बढ़ते हुए सोलह वर्ष की आयु में वह तक्षशिला शिल्प सीखने गया। सब शिल्पों में निष्णात हो घर लौटा। पिता के मरने पर राजा बन, धर्म तथा न्याय से राज्य करने लगा। राग आदि के बशीभूत न होकर वह मुकद्दमों का फैसला करता। उसे धर्म से राज्य करते देख अमान्य भी धर्म से ही मुकद्दमों का फैसला करते। मुकद्दमों का धर्म से फैसला होने के कारण झूठे मुकद्दमे करने वाले नहीं रहे। उनके न होने से राजाङ्गण में मुकद्दमे करने वालों का शोर नहीं होता था। अमान्य सारा दिन न्यायालय में बैठे रहकर भी जब किसी को मुकद्दमा पेश करते न देखते तो उठकर चले जाते। न्यायालय खाली पड़ गए।

बोधिसत्व सोचने लगे—मेरे धर्मानुसार राज्य करने के कारण मुकद्दमा करने वाले नहीं आते। शोर नहीं होता। न्यायालय खाली पड़ गए। अब मुझे अपने दुर्गुणों की खोज करनी चाहिए। जब मुझे पता लग जायगा कि मेरे दुर्गुण ये हैं तो उन्हें छोड़कर गुणवान बनकर ही रहूंगा।

उसके बाद से वह खोजने लगा कि कोई मेरे दोष कहने वाला है? उन्हें महल के अन्दर कोई ऐसा नहीं मिला जो उसके दोष कहता। जो मिला, प्रशंसा करने वाला ही मिला। 'यह मेरे से मेरी प्रशंसा ही करते होंगे' सोच महल के बाहर रहने वालों की परीक्षा की। वहाँ भी कोई न मिला। नगर के अन्दर खोज की। नगर के बाहर चारों दरवाजों पर स्थित गाँवों में खोज। वहाँ भी कोई दोष कहने वाला न मिला। प्रशंसा ही सुनने को मिली।

तब बोधिमन्य ने जनपद में गोजने का निर्णय किया ।

श्रमायों को राज्य सम्मान, यह रथ पर चढ़ा । वेदमन्त्रों को स्मरण ले भेष बदलकर नगर में बाहर निकला । जनपद में गोजने हुए का नगर भी सीमा तक घुला गया । जब वहाँ भी उन्हें कोई रोप दिगाने वाला नहीं मिला, प्रशंसा ही सुनाने वाले मिले तो प्रबन्ध देना ही सीमा पर चढ़कर महामार्ग में नगर की ओर लौटा ।

उसी समय मल्लिक नाम का पौताल-मंडल भी धर्म में गाना करना हुआ, अपने रोप दूढ़ने निकला था । जब उनके गान पर चढ़कर नगर में चंडर, नगर के बाहर कोई भी रोप साने वाला नहीं मिला, प्रशंसा ही पाने वाले मिले तो वह जनपद में गोजना हुआ उसी स्थान पर पड़ा वे दोनों एक संघर्ष करने पर आने लगे ।

“मल्लिक राजा के मारधी ने पारागर्भी राजा के मारधी में रथ अपने रथ को लौटा ले ।”

पारागर्भी राजा के मारधी ने कहा—तु अपने रथ को लौटा ले । मैं रथ में पारागर्भी राज्य का स्वामी मानकर सज्जन रहूँगा ।”

दूसरे ने भी कहा—इस रथ में वेदमन्त्र-स्मरण के मारधी मानकर रहूँगा । तु अपने रथ को मोड़कर अपने राज्य में लौटा ले ।”

पारागर्भी राजा का मारधी संबन्ध लगा—“यह भी राजा है । यह कहा करता है ।” उनके रथ उपास सुना कि राजा ही राज्य मानकर लौटने वाला है तो ही होगा, दूसरा रथ लौटकर लौटने वाला होगा । यह रथ लौटने वाला होगा ।”

शीलवान होगा उसे जगह दी जायगी। उसने पूछा—“सारथि ! तुम्हारे राजा का सदाचार कैसा है ?”

उसने अपने राजा के गुणों को बताते हुए कहा—

“मल्लिक कठोर के साथ कठोरता का व्यवहार करता है, कोमल के साथ कोमलता का। भले आदमी को भलाई से जीतता है, दुरे को बुराई से। सारथि ! यह राजा ऐसा है। तू मार्ग छोड़ दे।”

तब वाराणसी राजा के सारथी ने पूछा—“भो ! क्या तुमने अपने राजा के गुण कह लिए ?”

“हाँ।”

“यदि यही गुण हैं तो अवगुण कैसे होते हैं ?”

“अच्छा यह अवगुण ही सही। तुम्हारे राजा में कौन से गुण हैं ?”

“अच्छा तो सुनो—”

क्रोधी को अक्रोध से जीतता है। दुरे को भलाई से। कंजूस को दान से। झूठे को सत्य से। यह राजा ऐसा है; इसलिए सारथी तू मार्ग छोड़ दे।”

ऐसा कहने पर मल्लिक राजा तथा उसके सारथी ने उतरकर, घोड़ों को खोला, रथ को हटाया और वाराणसी के राजा को मार्ग दिया।

: २९ :

गिद्ध

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व गृध्र-पर्वत पर गृध्र होकर पैदा हुए थे। बड़े होने पर माता-पिता का पालन-पोषण करने लगे।

एक बार बड़ा आधी-पानी आया। गिद्ध आधी-पानी न पाने लगे थे। कामग शीत में दरकर बारागम्बी में एक बारागम्बी न पाने लगे थे। निवट मर्दी ने कांपते हुए बैठे। बारागम्बी-नेट नगर में निवट मर्दी जा रहा था। उसने उन गिद्धों को रूट में देखकर एक पंखी उठा दी। दिया जहां बरा नहीं हो रही थी। यहां पान जलवाते। मर्दी-नी ने-ने ने स्थान में गो-मांस संग्रहाकर उन्हें दिलवाया। उनरी रवा या प्रवर्तित।

आधी-पानी के चन्द होने पर गिद्ध स्थान नहीं हो। पाने को ही नहीं गए। उन्होंने यहां दृष्टि होकर दृष्ट प्रसार सन्तान दी—। बारागम्बी नेट ने हमारा उपकार किया। उपकार करने वाले या प्रवर्तित रवा चाहिए। दृष्टलिपु अत्र ने तुम में ने जिन दिनों को। तो तत्र या प्रवर्तित मिले, उने चाहिए कि वह बारागम्बी-नेट के घर में गले पाने के लिए है।

उस समय ने गिद्ध, आधमियों के रूप में मृदुने न दिने लगे थे। उठाकर ले जाते और बारागम्बी-नेट के मृदुने पाने में तिराते थे। ने-ने पान था। मालूम हुआ कि वह चन्द्रभद्रा नि-न पाने लाते थे। उसने उन्हें एक और संग्रहाया।

राजा के पास दरकर पहुंची कि गिद्ध नगर उठाए रहे। उसने राजा दिया कि दिनी एक गिद्ध को पकड़ लायो। मर मा-भेदक रवा। राज ने जान-ना जान और पान फैलवाए। मालूम रवा दी-ने पाने न गिद्ध जाते में फल गया। उने परकर राजा के पास ले गये।

बारागम्बी-नेट ने राजा की सेवा में जाने मरवा रवायो को दी। पर ने जान रवा। वह दिव्यकर दिने लगे उस दिने जो पाने न उने मरवा हो दिया। गिद्ध को राजा के पास ले गये। मरवा ने पाने।

“तुम नगर पर राजा रवाकर रवा न दिने लगे थे।

“मालूम रवा।”

“पान दिने लगे थे।”

“बारागम्बी-नेट रवा।”

“दो रवा।”

“हमें उसने जीवन-दान दिया था। उपकार करने वाले का प्रत्युपकार करना चाहिए, इसलिये।”

राजा ने पूछा कि गिद्ध तो सौ योजन की दूरी से लाश को देख लेते हैं, तूने अपने लिये फैलाए फंदे को क्यों नहीं देखा?”

गिद्ध ने जवाब दिया—

“जब विनाश का समय आता है, जब जीवन पर संकट आता है, तब प्राणी पास में पड़े हुए जाल और फंदे को भी नहीं देखता।”

गिद्ध की बात सुन राजा ने सेठ से पूछा—

“महासेठ ! क्या यह सच है ? क्या गिद्ध तुम्हारे घर वस्त्र आदि लाये हैं ?”

“देव ! सच है।”

“वह कहाँ हैं ?”

“देव मैंने सब पृथक् रखे हैं। जो जिसका है वह उसे दूंगा। इस गिद्ध को छोड़ दें।”

गिद्ध को छुड़वाकर सेठ ने जो जिसका था वह उसे दिलवाया।

: ३० :

चारुडाल का जूठा भोजन

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय चोधिसत्त्व ने चारुडाल का जन्म लिया।

एक बार वह किसी काम से कहीं जा रहे थे। रास्ते में खाने के लिए चावल आर भात की पोटली हाथ में थी। उसी समय वाराणसी में एक माणवक था। नाम था सतधम्म। उदीच्च गोत्र के महाधनवान कुल में पैदा हुआ था। वह भी किसी काम से निकल पड़ा। किन्तु उसने रास्ते में खाने

वे निष्प्रायण या भोजन की पोटरी नहीं लीं।

महाभाग में दन दोनों की बैठ हुई। सागर ने संतान ने द—
“मेरा जान क्या है?” उसने कहा—“मैं चाण्डाल हूँ, मैं सागर ने
पूछा—“मेरी जान क्या है?” “मैं दर्शन का हूँ।” “सागर ने
कहे” यह दोनों ने गम्ता पकड़ा।

आन कात्र या भोजन करने का समय आया, एक छोटी सागर ने
की मुखिया की पोटरी हाथ धोया। आन की पोटरी सागर ने
ने पूछा—“आन सागर ने?”

“वे चाण्डाल! मुझे आन की जगह नहीं है।”

चाण्डाल बोला—“अच्छा।” फिर आन की पोटरी की सागर ने
दिला उसने अपनी प्रायश्चित्त भोजन आन एक दूसरे पकड़ने में लाया।
पोटरी की बांधार एक छोटी सागर दिया। भोजन करने वालों की सागर ने
पर धोया, चाण्डाल आन ने आन ने आन सागर ने कहा—“सागर ने
कहे।” दोनों ने गम्ता पकड़ा।

वे सागर दिन चलकर आन की पोटरी की मुखिया की सागर ने।
नहाकर बाहर निकले।

सोथिलान ने आन की जगह बैठ कर आन की पोटरी सागर ने। इस
सागर सागर की दिला पोटरी की सागर सागर दिया। फिर आन ने
सागर ने कहा—“यदि आन ने आन तो सागर ने।” “मैं ने सागर ने
सागर ने सागर ने।”

सागर ने बोला—“आ चाण्डाल दिला मुझे सागर ने सागर ने
सागर ने। इसने जगह की सागर ने। सागर ने सागर ने
सागर ने।” इसने सागर ने सागर ने।

आन सागर ने सागर ने सागर ने सागर ने सागर ने
सागर ने। सागर ने सागर ने सागर ने सागर ने सागर ने
सागर ने सागर ने सागर ने सागर ने सागर ने सागर ने

समय उसके मुंह से रक्त सहित भात बाहर आया ।

इस शोक से शोकाकुल हो वह रोने लगा—

“वह थोड़ा-सा था । जूठा था और वह भी उसने कठिनाई में दिया ।
ब्राह्मण जाति का होकर मैंने वह खाया । जो खाया सो भी निकल गया ।”

इस प्रकार रो-पीट कर ‘मैंने ऐसा अनुचित काम किया, अब जीकर क्या करूंगा’ सोच माणवक जंगल में चला गया । वहां सबसे छिपे रहकर अनाथ-मरण मरा ।

: ३१ :

राजा दधिवाहन

पूर्व समय में वाराणसी में ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय काशी-राष्ट्र में चार ब्राह्मण भाई ऋषियों की प्रव्रज्या के अनुसार प्रव्रजित हुए । वे हिमवन्त प्रदेश में पर्यशालाएं बनवा कर रहने लगे ।

कुछ दिनों बाद ज्येष्ठ भाई मरकर शक्र देवता हुआ । वह बीच-बीच में सातवें-आठवें दिन भाइयों की सेवा में आता था । एक दिन उसने ज्येष्ठ तपस्वी को प्रणाम कर एक ओर बैठ पड़ा—“भन्ते ! आपको किम् बात की जरूरत है ?”

पाण्डु रोग से पीड़ित तपस्वी ने कहा—“मुझे आग की जरूरत है ।” उसने उसे छुरी-कुल्हाड़ी दी । यह छुरी-कुल्हाड़ी ऐसी थी कि जैसा दस्ता ढाला जाता, उसके अनुसार छुरी भी बन जाती; कुल्हाड़ी भी बन जाता । तपस्वी ने पूछा—“मेरे लिए लकड़ियां कौन लायगा ?”

शक्र ने कहा—“भन्ते ! जब आपको लकड़ी की जरूरत हो तो इस कुल्हाड़ी को हाथ से रगड़ कर कहें; जायेंगे मेरे लिए लकड़ियां लाकर आग बना दो । यह लकड़ियां लाकर आग बना देंगी ।”

उसे तुरी-पु-लाली देकर दूसरे भाई से जान बूझ—'क्यों ? क्यों ? क्या आदि ?'

“मुझे छात्रियों के वाक्पटुता से प्रभावित होना है। उन्हें बताना है।”

मन्त्र ने उसे एक मोल गायर दिया और कहा कि इस मोल गायर से तुम्हारे मनुष्य भाग जायेंगे और इस मोल गायर से वे मैत्री भाव-पूर्ण हो कर आगे प्रसार भी मैला-मलिन तुम्हारे पास हो जायेंगे ।

श्रीराम भ्राता मे जाकर पड़ा—“भस्म ! तबसे क्या कहिए ?” राम :
पाण्डुरोग की प्रवृत्ति थी। इसलिये दमन की मांगा। मरने के पक्षे एक
दही का पका दिया और कहा—“यदि जापरी सभी मरने हो इसका तो मेरी
हमें उगाहिए। यह मदानदी बहाएक, पाद तपस्व जापरी मरने भी मेरे
दे मरना।”

उस समय मैं मुर्शिदाबाद की ओर भाग रहा था कि एक दिन मैंने देखा कि
जब लोग बजना तो लगी आवाज आई। सोच रहा था कि

उसी समय विद्या लक्ष्मी तुम दोनों की जगह पर एक दूसरे को
भा । उसने यहां एक क्षिप्त नज़रें डाली । उसे मैं ने देखा कि-

उसके प्रताप में का आकाश में उड़ने लगा । शक्ति-प्रदान का प्रताप
का शक्ति में एक शक्ति पर दृष्टि । उसकी शक्ति में दृष्टि का शक्ति में दृष्टि ।
शक्ति प्रताप पर शक्ति के दृष्टि में शक्ति प्रताप का शक्ति में दृष्टि ।
उस शक्तिप्रताप में शक्ति प्रताप का शक्ति में दृष्टि में दृष्टि ।

[illegible]

चाहिए, तब जाना चाहिए ।”

उसने एक डण्डा तोड़कर उसके सिर पर गिराया । सूअर जागा । कांपते शरीर से मणि को खोजता हुआ इधर-उधर दौड़ने लगा । वृक्ष पर बैठा हुआ आदमी हँसा । सूअर ने उसे देखा तो वृक्ष से सिर दे मारा और वहीं मर गया ।

उस आदमी ने उतरकर आग सुलगाई और उसका मांस पकाकर खाया । फिर आकाश में उड़कर हिमालय की ओर चला । हिमालय में स्थित उस ज्येष्ठ तपस्वी के आश्रम को देखकर उतरा । दो-तीन दिन रहकर तपस्वी की सेवा की । वहाँ उसने छुरी-कुल्हाड़ी की महिमा देखी । उसने उसे लेना चाहा । तपस्वी को मणिखण्ड की महिमा बताकर कहा—“भन्ते ! यह मणिखण्ड लेकर मुझे वह छुरी-कुल्हाड़ी दें ।” आकाश में घूमने की इच्छा से उस तपस्वी ने मणिखण्ड लेकर छुरी-कुल्हाड़ी दे दी ।

उस आदमी ने थोड़ी दूर जाकर छुरी-कुल्हाड़ी को हाथ से रगड़कर कहा—“छुरी-कुल्हाड़ी ! तपस्वी के सिर को काटकर मेरा मणिखण्ड ले आ ।” छुरी-कुल्हाड़ी ने तपस्वी का सिर काटकर मणिखण्ड ला दिया ।

छुरी-कुल्हाड़ी को एक जगह छिपाकर वह मकले तपस्वी के पास पहुँचा । कुछ दिन रहकर ढोल की महिमा देखी । मणिखण्ड देकर उससे भेरी ली । पूर्वोक्त प्रकार से उसका भी सिर फटवाकर छोटे तपस्वी के पास पहुँचा । दही की महिमा देखकर पूर्वोक्त प्रकार से उसका भी सिर फटवाकर दही ले लिया । मणिखण्ड, छुरी-कुल्हाड़ी, ढोल तथा दही का घड़ा लेकर आकाश-मार्ग से वाराणसी पहुँचा । वाराणसी-राजा के पास एक पत्र भेजा—युद्ध करें अथवा राज्य दें ।

सन्देश सुनते ही विद्रोही को पकड़ने के लिए राजा निकल पड़ा । आदमी ने ढोल के एक तल को बजाया । चारों प्रकार की सेना पहुँच गई । इधर उसने देखा कि राजा ने अपनी सेना पंक्ति-बद्ध कर ली है । दही के घड़े को छोड़ा । बड़ी भारी नदी वह निकली । जन-समूह दही में डूब गया और निकल न सका ।

दुर्गा-कुन्दाती पर हाथ फैलकर आज्ञा दी—“जा, गंगा का किनारे से जा ।”
दुर्गा-कुन्दाती ने गंगा का किनारे जाकर उभरे पक्ष पर रुक दिया । पृष्ठ-२५
आनन्दा गवियार न उठा गया ।

उमने प्रती गेला पं नाथ नगर में प्रवेश किया । प्रसिद्ध सनातन
अध्यात्म नाम ने धर्म-पूरेक राज्य करने लता ।

एक दिन वह ज्ञानदा में जाकर की टोपी को रखकर बैठ गया था ।
 पल्लवानुष्ट ने देवताओं के उपयोग में आनेवाला एक पत्र लेकर
 उसके पास में लगा । ज्ञान उठानेवालों ने आकर राज की दिया । वह पत्र
 के समान बड़ा गोलाकार मुद्रा में रखा था । ज्ञान ने पत्रपत्रों में
 "यह किन्हीं पत्रों में है ?"

“शास्त्र-पत्र १”

[illegible]

जब उद्दिष्टाइन राजा हमारे राजाओं के पास आते हैं और मेरे पास आने पर निश्चय ही उनका कोई फायदा होता है। वे राज्य बनाए रखते हैं। वे न मरते हैं। जब उनकी हत्या कर दी जाती है तो मैं भी दुःखी हूँ।

एक राजा ने अपने भ्राता को सुनकर पूछा कि क्या यह सच है ? राजा ने जवाब में उसे पों नष्ट कर देना कहा। राजा ने कहा : "मेरे भाई ! मैं तुम्हें जानूँ कि तुम एक अच्छे राजा हो, लेकिन मैं तुम्हें यह भी जानूँ कि तुम एक बुरा राजा हो।"

उसमें बागवानी बहुतकर शायद ही पाये जाय जिससे कि यह जगह
पाया है। शायद ही इसे बगवानी कहा—कृष्णजी हैं। इसमें बहुत
कर था—देख ! हाँ ! मैं कहूँ तो लोचन दा हलवाई के नाम से जाना

ने आज्ञा दी—“जा, हमारे माली के साथ रह ।”

उस दिन से वह दो जने वाग को संभालने लगे । नए माली ने अकाल फूल फुलाकर, अकाल फल लगाकर उद्यान को रमणीय बना दिया ।

राजा ने उस पर प्रसन्न होकर पुराने माली को निकाल दिया । ^{उसने} उद्यान को अपने हाथ में जानकर आम के वृक्ष के चारों ओर नीम और कड़वी लताएं लगा दीं । क्रम से नीम के वृक्ष बड़े । जड़ों से जड़ें तथा शाखाओं से शाखाएं इकट्ठी हो एक दूसरे में मिल गईं । उनके अमधुर रस के संसर्ग से वैसा मधुर फलवाला आम कड़ुवा हो गया । यह देखकर कि आम के फल कड़ुवे हो गए, माली भाग गया । दधिवाहन ने उद्यान में जाकर आम खाया । मुंह में डाला हुआ आम उसे नीम की तरह कसैला लगा । उसे न सह सकने के कारण खँखारकर थूक दिया ।

उस समय बोधिसत्त्व उसके अर्थधर्मानुशासक थे । राजा ने बोधिसत्त्व को बुलाकर पूछा—

“परिद्वित ! इस वृक्ष की जो सेवा पहले होती थी, वह अब भी होती है । ऐसा होने पर भी इसका फल कड़ुवा हो गया । क्या कारण है ?”

बोधिसत्त्व ने कहा—

“हे दधिवाहन ! तेरा आम्र-वृक्ष नीम से घिरा है । उसकी जड़ जड़ से तथा शाखाएं शाखाओं से सटी हैं । कड़ुवे के साथ होने से आम का फल कड़ुवा हो गया ।”

राजा ने उसकी बात सुनकर सभी नीम तथा कड़ुवी लताओं की जड़ें उखड़वा दीं । चारों ओर से अमधुर वालू हटवाकर मधुर वालू ढलवाया । दुग्ध-जल, शकर-जल तथा सुगन्धि-जल से आम की सेवा कराई । मधुर रस के संसर्ग से वह फिर मधुर हो गया ।

राजा ने पहले माली को उद्यान सौंप दिया ।

: ३३ :

पतिव्रता नारी

पूरे समय में दागलूमी से राजा ब्रह्मदेव राज्य करता था। उस समय थोड़ा-बड़ा उम्मीद पटरानी की कोश में पैदा हुए। नामवरण के दिन पद्म-कुमार नाम रखा गया। उसके चार भू-भारि थे। वह मारो के घर में बड़े छोटे-धियाए, वह राजा के मित्रों की तरह रहने लगे।

एक दिन राजा ने राजाहारा में गये होकर उनके, जो छात्र-गुरु ने राजा की सेवा में आने लगे। बोला—“ये मुझे सागर राज भी से लगते हैं।” हनु गंगा ने संकीर्ण हो उनके उनके पुत्रात्तर कहा—“जान ! मुन हनु गंगा में नहीं रह सकते । दूसरी जगह जाओ । मेरे करने पर सागर पुन-प्राप्त राज्य प्राप्त करता है।”

ये पिता का पानना मान होने-धीटने घर गए । अपनी अपनी मित्रों के
ले नगर में निजता पडे । नामने में एक पानना गया । पाना मान-धीन
मिना । अगर न सा अपने के पारस टकने में मोना—“धीने होने में मिना
मिनेली ।” उन्होंने अपने छोटे भाई की स्त्री को मानकर अपने गुरु
परसे मान गया ।

[illegible]

निम्नलिखित में ज्ञान का स्वरूप को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है।
 1. ज्ञान का स्वरूप को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है।
 2. ज्ञान का स्वरूप को दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है।

“भद्रे ! पानी नहीं है ।”

लेकिन बार-बार मांगने पर बोधिसत्व ने अपनी दाहिनी जांघ में प्रहार कर कहा—“भद्रे ! पानी नहीं है । यह मेरी जांघ का लहू पी लो ।” उसने वैसा ही किया ।

वे क्रम से महानदी पर आए । पानी पी, स्नान कर, फल-मूल खाकर विश्राम किया । फिर गंगा की मोड़ की जगह पर आश्रम बनाकर रहने लगे ।

गंगा के ऊपर के हिस्से में किसी राज्यापराधी चोर को हाथ-पांव तथा नाक काटकर बोरे में बन्द कर गंगा में बहा दिया गया था । वह बहुत चिल्लाता हुआ उस जगह आ निकला । बोधिसत्व ने उसकी वरुणापूर्ण रोने-पीटने की आवाज सुनकर सोचा—“मेरे रहते कोई दुःख-प्राप्त प्राणी नष्ट न हो ।” उसे आश्रम पर लाकर घस्त्र से जखमों को धोकर चिकित्सा की । उसकी भार्या घृणा से उस पर थूकती हुई फिरती थी—इस प्रकार के लुब्धे को गंगा से लाकर उसकी सेवा करते हैं !

जखम ठीक होने पर उसे और अपनी भार्या को आश्रम पर छोड़कर बोधिसत्व जंगल से फल-मूल लाकर उनका पालन करने लगे ।

उनके इस प्रकार रहते हुए वह स्त्री उस लुब्धे से आकृष्ट हो गई । उसने उसके साथ अनाचार किया । उसने सोचा—“किसी उपाय से बोधिसत्व को मार डालना चाहिए ।” बोली—“स्वामी ! मैंने तुम्हारे कंधे पर बैठे हुए कान्तार से निकलते समय इस पर्वत को देखते हुए मिन्नत मानी थी—“हे पर्वत-निवासी देवता ! यदि मैं और मेरे स्वामी सकुशल निकल जायेंगे तो मैं तुम्हारी बलि चढाऊंगी । सो वह देवता, जिसकी मिन्नत मानी थी, तंग करता है । उसकी बलि दें ।”

बोधिसत्व उसकी माया नहीं जानते थे । उन्होंने “अच्छा” कह स्वीकार किया और बलि-कर्म नैचार कर उससे बलि-पात्र उठवा पर्वत पर चढ़े ।

उस स्त्री ने बोधिसत्व से कहा—“स्वामी ! देवता से भी बढकर तुम ही उत्तम देवता हो । इसलिये पहले तुम्हें ही वन-पुष्पों से पूज, प्रदक्षिणा कर वन्दना करूंगी । पीछे देवता को बलि दूंगी ।” उसने बोधिसत्व को

प्रपात की ओर बर घन-धुनों में पूजा की। शिव प्रसन्नित्वा दन्ते हुए पीछे में
 धक्का दे, प्रपात में गिरा दिया। वह 'आत्र की पीछे तेरा ही' मोक्ष का
 हुँ। पर्यंत ने अनन्त धुनें के पास गई। मोक्षित पर्यंत में मिलने का
 प्रपात के किनारे, पत्तों में दूरे काटकर-नहिन दूर में हुए गुजर के गुजर में
 जा लगे। पर्यंत ने नीचे उतरने में अगमन में। गुजर काटकर आगामी में
 धीरे में घड़े रहे।

[illegible]

योधिमाय एव प्राप्ति नै जायते नाने तमे । एतं नाने मां जिह्वा
नाने वा मन्तात्रा भिन्ना । आत्मनो वस्तुतः प्रमाणं नाने नै नाने
परमे तमे ।

[illegible]

मनुष्यो मे मनुष्यो ननु एषि ननु । मनुष्यो ननु मनुष्यो ननु । मनुष्यो ननु
 मनुष्यो ननु । मनुष्यो मे मनुष्यो ननु । मनुष्यो ननु मनुष्यो ननु । मनुष्यो ननु मनुष्यो ननु ।
 मनुष्यो ननु मनुष्यो ननु । मनुष्यो ननु मनुष्यो ननु । मनुष्यो ननु मनुष्यो ननु । मनुष्यो ननु मनुष्यो ननु ।
 मनुष्यो ननु मनुष्यो ननु । मनुष्यो ननु मनुष्यो ननु । मनुष्यो ननु मनुष्यो ननु । मनुष्यो ननु मनुष्यो ननु ।

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

इसमें बिठाकर ले जा । वह अनाचारिणी उस लुब्धे को बेंत की टोकरी में बिठाकर बाराणसी पहुँची । वहाँ दानशालाओं में खाती हुई धूमने लगी ।

बोधिसत्त्व अलंकृत हाथी पर बैठकर दानशाला में जाते । वहाँ आठ-दस को अपने हाथ से दान देते । वह स्त्री उस लुब्धे को टोकरी में सिर पर उठाए राजा के रास्ते में खड़ी हुई । राजा ने देखकर पूछा—“यह क्या है ?”

“देव ! एक पतिव्रता है ।”

राजा ने उसे बुलाकर, पहचानकर, लुब्धे को टोकरी से निकलवाया ।

“यह तेरा क्या लगता है ?”

“देव ! यह मेरी दुआ का लड़का है । कुलवालों ने मुझे इसे सौंपा है । यह मेरा स्वामी है ।”

लोग उनके बीच के भेद को न जानते थे । वे उसकी प्रशंसा करने लगे—“ओह ! पतिदेवता !”

राजा ने फिर उससे पूछा—“तुम्हें कुलवालों ने इसे सौंपा है ? यह तेरा स्वामी है ?”

उसने राजा को न पहचानते हुए वीर वनकर कहा—“देव ! हाँ ।”

तब राजा ने पूछा—“क्या यह बाराणसी-राजा का पुत्र है ? क्या तू अमुक राजा की अमुक नाम की लड़की और पट्टमकुमार की भार्या नहीं है ? मेरी जाँव का लहू पीकर इस लुब्धे के प्रति आसक्त हो मुझे प्रपान से गिरा दिया । वही तू, अब अपने सिर पर मृत्यु लेकर मुझे मरा समझ यहाँ आई है ? मैं जीता हूँ ।”

“अमात्यो ! क्या मैंने तुम लोगों के पृष्ठों पर यह नहीं कहा था कि मेरे छः छोटे भाइयों ने छः स्त्रियों को मारकर मांस खाया । लेकिन मैंने अपनी स्त्री को सकुशल गंगा-किनारे लाकर एक आश्रम में रहते हुए एक दण्ड-प्राप्त लुब्धे को पानी से निकाल सेवा की । उस स्त्री ने उस आदमी के प्रति आसक्त हो मुझे पर्वत से गिरा दिया । यह वही दोनों हैं । जाओ,

इस पराई स्त्री का मैथन करनेवाले से कुशल ने काट डालो। इस लोकोपनिश्रुता का मारु-यान बाट डालो।”

घोषिगण ने प्रार्थन संसार करने के लिये उन्हें समझाया था। लेकिन वे ऐसा करना नहीं चाहते थे। प्रार्थना तो हम करने लगे हैं। हमने फिर परमेश्वर से कहा कि यह दुःख न रहे। हमने तो हमसे दुःखपूर्ण अपने मन में निश्चय किया।

: ३३ :

पत्नी-प्रेम

पूर्व पान में वाली गष्ट के पौडरी नाम के नगर में समस्त समाज
जाता गज परना था । उसकी उल्लेखी नाम की पडरानी थी । वह शिवा थी,
मनोम थी, सुन्दर थी, उर्ध्वनीय थी और थी नागेश्वर जी के शिवा परने
की थी के परने थी । वह नर गते । उसकी मृत्यु में गज जीवित हुए ।
उने हुए हुआ थी वह जीवितगर्भ की प्राप्ति हुआ । उसने अपनी जो नरों
की थी में, गज की पत्नी में समस्त उने पत्नी पत्नी के गति समस्त ।
गजों शिवा रत गजों-पति, गजों-पत्नी, पत्नी के परने गज ।

माता पिता, नातेदार, मित्र, समाचार, सम्मान, सम्पत्ति सब ही त्याची
—सामाज्य ! मर्यादा नसिताने ती ... ।।। नसतिली । ते सारे हे म साम्राज्य
मने । दुसऱ्या दोन-तीनाचे हात दिव घेतून गेली ।

[illegible]

पोतली नगरवासी एक ब्राह्मण माणवक उद्यान में गया। बोधिसत्व को देखकर प्रणाम किया। बोधिसत्व ने उससे बातचीत कर पूछा—“माणवक ! क्या राजा धार्मिक है ?”

“भन्ते ! हां, राजा धार्मिक है। लेकिन उसकी भार्या मर गई है। वह उसके शरीर को द्रोणी में रखवाकर रोना-पीटता लेटा है। आज उसे सातवां दिन हो गया। आप राजा को इस प्रकार के दुःख से क्यों नहीं मुक्त करते ? आप जैसे शीलवान् के रहते क्या यह ठीक है कि राजा इस प्रकार का दुःख अनुभव करे ?”

“माणवक ! मैं राजा को नहीं जानता। लेकिन यदि वह आकर मुझसे पूछे तो मैं उसकी भार्या के जन्म-ग्रहण करने का स्थान बताकर, राजा को उससे बातचीत करवाऊं।”

“भन्ते ! तो मैं जबतक राजा को लेकर यहां आऊं तबतक आप यहीं बैठें।”

माणवक बोधिसत्व से वचन ले राजा के पास गया। सारी बात सुना कर कहा—“उस दिव्य चञ्चुधारी के पास चलना चाहिए।”

राजा यह सोचकर सन्तुष्ट हो रथ पर चढ़कर वहां गया कि उन्धरी को देख सकेगा। बोधिसत्व को प्रणाम कर उसने पूछा—“क्या तुम सचमुच देवी के जन्म-ग्रहण करने की जगह जानते हो ?”

“महाराज ! हां।”

“वह कहां पैदा हुई है ?”

“महाराज ! रूप में मत्त होने के कारण प्रमादवश उमने कोई अच्छा काम नहीं किया। इसलिए वह इसी उद्यान में गोवर के कीड़े की योनि में पैदा हुई।”

“मैं विश्वास नहीं करता।”

“तो मुझे दिखाकर उससे वार्तालाप करवाता हूँ।”

“अच्छा, करवाऊं।”

बोधिसत्व ने अपने प्रताप से ऐसा किया कि दो गोवर-प्रिण्ड लुढ़कते

यह तेरी सत्यगोप्यी तुझे छोड़ गोप्य के रसि के पाने-बाने, नहीं है ।'

“अन्ते ! मैं विन्यास नहीं करना कि उत्तरी गोलार्ध के ही मैं हैं।
मैं जन्म ग्रहण करेगी।”

“सहाय ! तौ मुने ।” चौदिसव ने अपने प्रत्येक में अपने-
 पृथक्—“उत्तरी !” उनके मान्यता पात्रों में कहा—“भले ! गन ।”

“पूर्व जन्म में तूरा गया नाम था ?”

“भन्ने ! मैं अन्तर गंगा की उज्ज्वली नाम की पत्नियों थी ।”

“इत्य ममय तुभे जगन्नाथ राजा त्रिनः या नान्द वा रीता”

[illegible]

एनं मुन शस्त्रक राजा दो पद्मनाभः । एतस्मै नमः सदा वि-
लया दो । पितर इतरो पद्मनाभो यदा धर्म मे राज्य ददन्तः ।

: ३३ :

वन्दर और मगरमच्छ

[illegible]

मोड़ पर जंगल में रहते थे ।

उस समय गंगा में एक मगरमच्छ रहता था । उसकी भार्या ने बोधिसत्व को देखा । उसके मन में उसका मांस खाने का दोहद उत्पन्न हुआ । उसने मगरमच्छ से कहा—“स्वामी ! इस कपिराज का कलेजा खाना चाहती हूँ ।”

“भट्टे ! हम जलचर, वह स्थलचर; क्या हम उसे पकड़ सकेंगे ?”

“जिस किसी भी तरह हो, पकड़ो । यदि नहीं भिला तो मैं मर जाऊंगी ।”

“तो डर मत, एक उपाय है । मैं तुम्हें उसका कलेजा खिलाऊंगा ।”

उसे आश्वासन देकर मगरमच्छ, जिस समय बोधिसत्व गंगा का पानी पीकर गंगा-तट पर बैठा था, उसके पास गया और बोला—“वानर-राज ! इन अश्वादिष्ट फलों को खाते हुए तू अभ्यस्त स्थान में ही चरता है । गंगा पार आम, कटहल के मधुर फल-वृक्षों की सीमा नहीं । क्या तुम्हें गंगा पार जाकर फल-मूल नहीं खाने चाहिये ?”

“मगरराज ! गंगा में पानी बहुत है । वह विस्तृत है । मैं उधर कैसे जाऊँ ?”

“यदि चले तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर चढ़ाकर ले जाऊंगा ।”

उसने उसका विश्वास कर “अच्छा” कहकर स्वीकार किया । “तो आ, मेरी पीठ पर चढ़” —मगरमच्छ ने कहा । चन्द्र उसकी पीठ पर चढ़ गया ! थोड़ी दूर जा मगरमच्छ उसे डुबाने लगा ।

“दोस्त यह क्या, मुझे पानी में डुबा रहा है ?”

“मैं तुम्हें धर्म-भाव से नहीं ले जा रहा हूँ । मेरी भार्या के मन में तेरे कलेजे के लिए दोहद उत्पन्न हुआ है । मैं उसे तेरा कलेजा खिलाना चाहता हूँ ।”

“दोस्त ! तूने अच्छा किया, कह दिया । यदि कलेजा हमारे पेट में हो तो एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमते हुए चूर्ण-विचूर्ण हो जायें ।”

“तो तुम कलेजा कहाँ रखते हो ?”

उसने पास ही फलों से लदा हुआ एक गूलर का पेड़ दिखाकर कहा—

“देख, मेरा कलेजा इस गुल्म के पेट पर लटकता है।”

“यदि मुझे पनेजा दे तो मैं तुम्हें नहीं मानूँगा।”

“तो आ, मुझे वहाँ ले चल।”

यह उसे लेकर चला गया। घर में सबके साथ ही रोड पर से गुजरी। गुल्म की जाया पर बैठकर था—“सौभाग्य सौभाग्य” कहती थी। नगी पार आता, जानुन और बहरन दस्ता है, तुम्हें नानी नहीं। इसे गुल्म ही अना है। नू जा।”

: ३५ :

ब्राह्मण की बेल-याचना

पूर्व समय में बाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त मर चुके थे। उस समय घोषितवाय बाराणसी में एक ब्राह्मण-गुरु में देवा हुआ। दो बेटे थे—तृणशिला जाकर पिता की। घर में रहने वाला पिता-शिला बड़ा दुःखी है। उसने संकल्प लिया कि दुर्गाई को प्राण नाना दिये भी नमानेगा। माता-पिता की आज्ञा केवल ब्राह्मणों के पास ही होता है। वह राजा का मित्र हुआ। उसने मन की आज्ञा माने जाते हैं। उसका नाम दो बेटों में से ही पर पेट पाला था। एक दिन वह उसने घोषितवाय से कहा—“माता ! एक दिन वह राजा ! पिता नहीं है। राजा में एक पैल माता।”

“माता ! राजा की सेवा में जाने थोड़े ही दिन हुए हैं। अभी वह नौगता दीव नहीं। चार ही माता।”

“माता ! तु नहीं जानती कि मैं पिता ब्रह्मदत्त हूँ ! मैं ही राजा के सामने होता हूँ। सबका। यदि मैं राजा के सामने हूँ तो मैं ही राजा को वह भी देखने लाऊँगा।”

३३ सोमदास जायक = ७. ३११

“तात ! जा होना है सो हो । मैं राजा से नहीं माँग सकता । लेकिन मैं आपको धोलेने का अभ्यास करा दूँगा ।”

“तात ! अच्छा । मुझे अभ्यास करा ।”

बोधिसत्व उसे ऐसे स्मशान में ले गए, जहाँ वीरण घास के फुएड थे । वहाँ घास के पूले बाँधकर ‘यह राजा हैं’, ‘यह उपराजा हैं’, ‘यह सेनापति हैं’, आदि नाम रखकर पिता को दिखाकर कहा—“तात ! अब राजा के पास जाकर ‘राजा की जय हो’ कहें । तब यह गाथा कहकर बँल माँगें ।”

द्वे में गोणा महाराज येहि खेत्त कसामसे ।

तेसु एको मतो देव, दुतियं देहि खत्तिय ॥

(महाराज ! मेरे दो बँल थे, जिनसे खेती होती थी । देव ! उनमें से एक मर गया । हे चत्रिय ! दूसरा दें ।)

ब्राह्मण ने एक चर्य में गाथा का अभ्यास कर बोधिसत्व से कहा—
“तात सोमदत्त ! मुझे गाथा कहने का अभ्यास हो गया । अब मैं इसे चाहे जिस के सामने कह सकता हूँ । मुझे राजा के पास ले चल ।”

उसने कहा “नात ! अच्छा” और योग्य भेंट लिवा राजा के पास गया । ब्राह्मण ने “महाराज की जय हो” कहकर भेंट की । राजा ने पूछा—“सोमदत्त ! यह ब्राह्मण तेरा क्या लगता है ?”

“महाराज ! मेरा पिता है ।”

“किस मतलब से आया है ?”

उसी समय ब्राह्मण ने बँल माँगने के लिए याद की हुई गाथा कही—

द्वे में गोणा महाराज येहि खेत्त कसामसे ।

तेसु एको मतो देव, दुतियं गण्ह खत्तिय ॥

(महाराज ! मेरे दो बँल थे, जिनसे खेती होती थी । देव ! उनमें से एक मर गया । हे चत्रिय ! दूसरा दें ।)

राजा ब्राह्मण में विमुख हो गया । उसके कहने का भाव जानकर मुसकराया और बोला—“सोमदत्त ! मालूम होता है, तुम्हारे घर में बहुत बँल हैं ।”

“महाराज ! आप देगे तो हाँ जयेंगे ।”

राजा पंथिमव्य पर प्रबल नृपति । अपने ब्राह्मण को मंत्रित करवा
 रत्न और उसके रहने का गांव ब्रह्मगण दिया गया बहुत से भक्त के साथ
 दिया किया ।

: ३६ :

कुटिल व्यापारी

पर्व मकर में पालाण्डी में राजा प्रत्यङ्ग राज्य करता था । इस राज्य
प्राधिम्य अमात्य-कुल में पैदा हुए । उसे होने पर राजा के नाम-सन्तान
होने ।

उस समय कुछ ब्राह्मण-प्राणी तथा कुछ नगर-प्राणी, जो दलितों की सहायता में मिलना थे। ग्राम-प्राणी ने नगर-प्राणों के साथ कुछ को पकड़ रखा। उन्होंने उन प्राणियों को देखकर क्रोध से कह दिया कि यदि मैंने उनका कुछ नहीं किया होता तो वे यहां बैठना पसंद करते। यहां बैठना पसंद नहीं। समय बीतने पर ब्राह्मण-प्राणी ने कहा कि — "हम जानते हैं।" कुछ दिनों के बाद वे दलितों के पास गए और दलितों को बताया कि वे यहां बैठना पसंद नहीं करते।

दूतों ने कहा—“जाना, जाए सो जाए । यह दूतों का गुरु ही यह जान
 विना जा सकता है ?” भोरी रैत का समय यह बातें लगे । दूतों ने
 पहले के पत्र को साथ ले गए । उनके चले जाने पर ही मैंने देखा कि
 घर का दरिद्री लाले ने लाले के चले जाने के बाद ही मैंने देखा कि

उत्तरने वृत्त— "मेरा घर क्या है ?"

[illegible]

“यः सुरा दोज्ज्वलः । विविधा वस्त्रेण संविभूतः सः ॥”

“मित्र ! कुछ भी हो, असम्भव होने पर भी मैं क्या करूँ ? तेरे पुत्र को चिड़िया ही ले गई है ।”

“अरे मनुष्यघातक, दुष्ट, चोर ! अभी अदालत में जाकर निकलवाता हूँ ।”

“जो तुम्हें अच्छा लगे, कर ।”

कुटिल व्यापारी ने अदालत में पहुँचकर बोधिसत्व से निवेदन किया—
“स्वामी ! यह मेरे पुत्र को लेकर नहाने गया । लौटने पर मैंने पूछा कि मेरा पुत्र कहाँ है ? उस पर यह कहता है कि उसे चिड़िया ले गई । इस मुकदमे का फैलला करें ,”

बोधिसत्व ने दूसरे से पूछा—“क्या यह सच है ?”

“स्वामी ! मैं इसके लडके को ले गया, यह सच है और चिड़िया उसे ले गई, यह भी सच है ।”

“क्या चिड़ियां बच्चों को ले जाती हैं ?”

“स्वामी ! मैं भी आपसे पूछना चाहता हूँ कि चिड़ियां तो बच्चों को आकाश में लेकर नहीं उड़ सकतीं तो क्या चूहे लोहे के फाल खा सकते हैं ?”

“इसका क्या मतलब ?”

“स्वामी ! मैंने इसके घर में पाँच सौ फाल रखे । यह कहता है कि तेरे फालों को चूहे खा गए और उनकी जगह मँगनी दिखलाता है । स्वामी ! यदि चूहे फाल खाते हैं तो चिड़ियां भी बच्चे ले जाती हैं ।”

बोधिसत्व समझ गए कि इसने शठ के प्रति शठता का बर्ताव किया है । बोले—“तुम ठीक कहते हो । यदि चूहे फाल खा जायेंगे तो चिड़िया बच्चे को क्यों नहीं ले जायगी ? अरे पुत्र-नष्ट ! जिसकी फाल खोई है, उसकी फाल दे यदि तू अपने बच्चे को चाहता है ।”

“स्वामी ! मैं इसकी फाल देता हूँ यदि यह मेरा पुत्र दे ।”

“स्वामी ! मैं देता हूँ यदि यह मेरे फाल दे ।”

इस प्रकार जिसका पुत्र खोया था, उसने पुत्र पाया । जिसकी फाल खोई थी, उसने फाल पाई ।

: ३७ :

मनुष्यों की करनी

पूर्व समय में आर्यावर्त में राजा ब्रह्मरथ राज करत था। उस समय सोधिमथ हिमालय में यानर की घाँस में पैदा हुए।

एक बार एक वनघर ने ठग बन्दर को पकड़ा। उसने बन्दर को रो दिया। बन्दर चिन्ताग्रस्त वह राज-भवन में बन्दर को बंधन में ले गया। उसने मन्थ प्रयत्न से प्रयत्न हुआ। उसने वनघर को गुप्तकर लाना ही—
“हम यानर को जहानि पकड़ा है, यहाँ छोड़ आओ।” उसने कहा ही किया।

यानरों ने जब गुना सोधिमथ आया है तो उसे देखने के लिए बन्दर जिला-मान पर एकट्ठे हुए। उन्होंने सोधिमथ में बन्दर को बंधन में ले लिया।

“मित्र ! हमने दिन बर्ताओ ?”

“आर्यावर्त में राजभवन में ।”

“कैसे छूटे ?”

“राजा ने मुझे रोता करनेवाला बन्दर बनाया। उसने उसे बन्दरों से प्रयत्न होकर मुझे छोड़ दिया।”

“आप मनुष्य लोगों का दरबार जानते हैं। हमें भी वहाँ जाना हुआ था।”

“मनुष्यों की करनी मुझसे मत पूछो।

“क्या बंधन-हिये। हम मुझसे जानते हैं।”

“मनुष्य आगे रहित हैं। यदि बन्दर, मन्थ में बंधन में ले लें। वे मूर्ख भेद भाव को भूलकर राजा की करनी जानते हैं।—
“यदि वे जानते हैं, तो वे जानते हैं।”

“पर मैं तो-ही ले रहते हैं। हम भी मनुष्य बनने लगे हैं। बन्दर बन्दर बनने लगे हैं, यदि हमारे हैं तो वे जानते हैं।”

खरीदा जाता है। वह सब जनों को कष्ट देता है।”

यह सुन सभी बन्दरों ने दोनों हाथों से अपने कान जोर से बन्द कर लिये और कहा—“मत कहें, मत कहें। न सुनने योग्य बात हमने सुनी! इस स्थान पर हमने अनुचित बात सुनी, इसलिए इस स्थान को छोड़ देना चाहिए।” वे उस स्थान की निन्दा कर अन्यत्र चले गये। उस पाषाण-शिला का नाम निन्दित पाषाण-शिला हो गया।

: ३८ :

धम्मद

पूर्व काल में वाराणसी में पायासपाणि नाम का राजा राज्य करता था। कालक नामका उसका सेनापति था। बोधिसत्व पुरोहित थे। नाम था धम्म-ध्वज। राजा के सिर को अलंकृत करनेवाले नाई का नाम था छत्तपाणि।

राजा धर्मपूर्वक राज्य करता था; किन्तु उसका सेनापति मुकद्दमों का फैसला करता हुआ रिश्वत खाता था। घूस-खोर घूस लेकर स्वामी को अस्वामी बना देता था।

एक दिन एक आदमी मुकद्दमे में हार गया। अदालत से निकलकर जिस समय रोता-पीटता बाहर जा रहा था, उसने बोधिसत्व को देखा। बोधिसत्व के पाँव पर गिरकर कहा—“स्वामी ! तुम्हारे सद्यः राज-पुरोहित के अर्थधर्मानुशासक होते हुए कालक सेनापति रिश्वत लेकर अस्वामी को स्वामी बना देता है।”

बोधिसत्व के हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। “आ, तेरे मुकद्दमे का फैसला कहंगा”, कहते हुए उसे लेकर मुकद्दमे की जगह गये। जन-समूह इकट्ठा हो गया। बोधिसत्व ने उस फैसले को उलटते हुए, फिर स्वामी

तथा उद्यान दो साल में फल देता है। आप उसे बुलाकर कहें कि हमें कल ही उद्यान तैयार चाहिए। कल हम उसमें खेलेंगे। वह न बना सकेगा। तब उसे इस अपराध के कारण मार देंगे।”

राजा ने बोधिसत्व को बुलाकर कहा—“परिदत्त ! पुराने उद्यान में हम बहुत रोले। अब नये उद्यान में क्रीड़ा करने की इच्छा है। कल क्रीड़ा करेंगे। हमारे लिए उद्यान बनाओ। यदि न बना सकोगे तो तुम्हारी जान नहीं बचेगी।”

बोधिसत्व समझ गये कि कालक को रिश्वत न मिलने के कारण उसने राजा को फोड़ा होगा। “महाराज ! कर सका तो देखूंगा” कहकर वे घर चले गये। प्रणीताहार ग्रहण कर चारपाई पर लेटकर सोचने लगे। शक्र-भवन गरम हो गया। शक्र ने ध्यान लगाकर देखा। बोधिसत्व की पीड़ा जानकर जल्दी से आया। सोने के कमरे में प्रवेश कर आकाश में खड़े होकर पूछा—

“परिदत्त ! क्या चिन्ता कर रहे हो ?”

“तू कौन है ?”

“मैं शक्र हूँ।”

“राजाने मुझे उद्यान बनाने को कहा है। उसको चिन्ता कर रहा हूँ।”

“परिदत्त ! चिन्ता न कर। मैं तेरे लिए नन्दनवन चित्रलतावन-मदंश उद्यान बना दूंगा। किस जगह पर बनाऊँ ?”

“अमुक स्थान पर।”

उद्यान बनाकर शक्र देवपुर चला गया। बोधिसत्व ने अगले दिन राजा से जाकर निवेदन किया।

राजा ने जाकर देखा, अठारह हाथ की मनोशिलावर्ण की दीवार में घिरा, द्वार-अटालिका-सहित, फूल-फल के भार से लदा हुआ, नाना प्रकार के वृक्षों से सजा हुआ उद्यान है। उसने कालक से पूछा—“परिदत्त ने हमारा फहना किया। अब क्या करे ?”

“महाराज ! जो एक रात में उद्यान बना सकता है, वह राज्य ले स ता

है या नहीं ?”

“अब क्या करें ?”

“हमने दूसरा धम्मद कायें कराये ।”

“कौन-सा कायें ?”

“मान रत्नों-शाली पुष्करिणी बनवाये ।”

राजा ने घोषितकर यों हुक्म कर दिया—“जाकार ! तुमने जमान को घना दिया । अब हमेंकें योग्य मान रत्नों-शाली पुष्करिणी बनाने । रत्न-नहीं बना सकेंगे तो गुमारी जान जायेंगी ।”

“महाराज ! बनना संभव तो बनाने ।”

नाम ने सुन्दर, रत्न-शाली, हजार हजार में रुई, पाँच हजार पनलों में ढकी, नन्दनपुष्करिणी-मन पुष्करिणी बना दी ।

राजा ने उसे देख बालर में पूछा—“अब क्या करें ?”

“देव ! हमारे के योग्य घर बनाने ही हैं ।”

राजा ने घोषितकर यों हुक्म कर दिया—“जाकार ! तुमने जमान को पुष्करिणी के अनुमान रूप ऐसा घर बनाने जो मान-मनमान मान ही हो, यदि नहीं बनायेंगे तो गुमारी जान न होयगी ।”

नाम ने हमरा घर भी बना दिया । राजा ने उसे भी देखा बालर में पूछा—“अब क्या करें ?”

“महाराज ! घर के योग्य मणि बनाने ही हैं ।”

राजा ने घोषितकर यों हुक्म कर दिया—“जाकार ! तुमने जमान को अनुमान मणि बनाने । मणि के अमान ने भूने ने । मणि बनाने ही हैं गुमारी जान जायेंगी ।”

नाम ने हमरी मणि भी बना दी । राजा ने उसे देखा बालर में पूछा—“अब क्या करें ?”

“महाराज ! मणि के योग्य रत्न बनाने ही हैं । रत्न बनाने ही हैं रत्न-शाली बनाने । रत्न के अमान ने भूने ने । रत्न बनाने ही हैं गुमारी जान जायेंगी ।”

लिए उसे कहें कि मुझे चारों ओरों से युक्त उद्यानपाल बनाकर दे ।”

राजा ने बोधिसत्व को बुलाकर कहा—“आचार्य ! तुमने हमारे लिए उद्यान, पुष्करिणी, हाथी दांत का प्रासाद, उसमें प्रकाश करने के लिए मणि-रत्न बनाया । अब मेरे उद्यान की रक्षा करनेवाला, चारों ओरों से युक्त उद्यानपाल बनाओ । नहीं बनाओगे तो तुम्हारी जान न बचेगी ।”

“मिलने पर देखूंगा” कहकर बोधिसत्व घर गए । प्रणीत भोजन खा, शय्या पर सोरु सवेरे उठ सोचने लगे—देवराज शक्र ने जो स्वयं बना सकता था, बनाया । वह चारों ओरों से युक्त उद्यानपाल नहीं बना सकता । इसलिए दूसरों के हाथ से मरने की अपेक्षा जंगल में अनाथ की तरह मरना ही अच्छा है ।

वह बिना किसीसे कहे, प्रासाद से उतर, मुख्यद्वार से ही नगर से निकल, जंगल में प्रवेश कर, एक वृक्ष के नीचे बैठ, सत्पुरुषों के धर्म का ध्यान करने लगा । शक्र को जब यह पता लगा तो उसने एक वनचर की शक्ति बना बोधिसत्व के पास जाकर पूछा—“ब्राह्मण ! तू सुकुमार है । तूने पहले दुःख नहीं देखा । तू इस शरण्य में दाखिल होकर बैठा क्या कर रहा है ?”

“राजा चारों ओरों से युक्त उद्यानपाल मँगवाता है । वैसा नहीं मिल सकता । सो मैंने यह सोचा कि किसीके हाथ से मरने से क्या लाभ, जंगल में प्रविष्ट हो अनाथ की तरह मरूंगा । इसलिए श्रेष्ठ पुरुषों के धर्म का भरण करता हुआ ध्यान लगा रहा हूँ ।”

“ब्राह्मण ! मैं देवराज शक्र हूँ । मैंने तेरे लिए उद्यान आदि बनाये । चारों ओरों से युक्त उद्यानपाल नहीं बना सकता । तुम्हारे राजा के वालों को सजानेवाला छत्तपाणि नाम का नाई है । चारों ओरों से युक्त उद्यानपाल की आवश्यकता हो तो उसे उद्यानपाल बनाने के लिए कहना ।”

इतना कहकर शक्र देवनगर चला गया । बोधिसत्व प्रातःकाल का भोजन कर राजद्वार गये । वहीं छत्तपाणि को देख, हाथ से पकड़कर पूछा—
“मित्र ! तू चारों ओरों से युक्त है ?”

“तुम्हें किसने कहा कि मैं चारों ओरों से युक्त हूँ ?”

“तान ! मेरा पुत्र राजा को अत्यन्त प्रिय है । पुत्र को देखकर राजा उसे चूमता हुआ लाड़-प्यार करता हुआ अपना अस्तित्व ही भूल जाता है । मैं पुत्र को सजाकर राजा की गोद में बिठा दूंगी । जब वह पुत्र के साथ खेल रहा हो तब तुम भोजन लाना ।”

रसोइया निद्रिष्ट समय पर भोजन लाया । शराब के नशे में वेहोश राजा ने पका मांस न देखकर पूछा—“मांस कहाँ है ?” “देव ! आज पशु-हत्या बन्द रहने से मांस नहीं मिला ।”

“मुझे मांस नहीं मिलेगा । ले, जल्दी से पकाकर ला”, कहते हुए राजा ने गोद में बैठे प्रिय पुत्र की गर्दन मरोड़कर रसोइये के सामने फेंकी । रसोइये ने वैसा किया । राजा ने पुत्र-मांस के साथ भोजन किया । राजा के भय से न कोई रो-पीट सका, न कुछ कह ही सका ।

प्रातःकाल नशा उतरने पर राजा ने कहा—“मेरे पुत्र को लाओ ।” उस समय देवी रोती हुई चरणों पर गिर पड़ी । राजा ने पूछा—“भद्रे ! क्या हुआ ?”

“देव ! कल आपने पुत्र को मारकर पुत्र-मांस के साथ भोजन किया !”

तब से मैंने प्रतिज्ञा की कि ऐसी विनाशकारिणी सुरा को कभी नहीं पीऊंगा ।”

“क्या देखकर तू स्नेह-हीन हो गया ?”

“महाराज ! पहले मैं वाराणसी में कितवास नाम का राजा था । मुझे पुत्र हुआ । लक्षण जाननेवालों ने उसे देखकर कहा कि इसकी मृत्यु पानी न मिलने से होगी । उसका नाम दुष्टकुमार रखा गया ।

राजा दुष्टकुमार को सदैव अपने आगे-पीछे रखता । पानी के अभाव में कुमार मर न जाय, इस भय से चारों दरवार्जा और नगर के भीतर जहाँ-तहाँ पुष्करिणियाँ बनवा दीं । चौरस्तों आदि पर मण्डप बनवा, पानी की चाटियाँ रखवाई ।

एक दिन कुमार सज-धजकर अकेले उद्यान गया । रास्ते में उसने प्रत्येक-बुद्ध को देखा । जनता उन्हें प्रणाम करती, हाथ जोड़ती थी; राजकुमार

पाँच पकड़कर, राजमहल से उतारकर, जो-जो हाथ में आया—पत्थर, मुद्गर आदि से प्रहार करके उसे मार डाला ।

: ३९ :

भात की पोटली

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व अमात्य-कुल में पैदा हुए । बड़े होने पर उसके अर्थधर्मीनुरासक हुए ।

राजा ने अपने पुत्र पर बध्यन्त्र का मन्देह कर उसे निकाल दिया । वह अपनी भार्या-सहित नगर से निकल काशी के एक गामड़े में रहने लगा ।

आगे चलकर जब उसने पिता के मरने का समाचार सुना तो कुजागत राज्य को लेने के लिए वापिस बनारस आया । रास्ते में उन दोनों को खाने के लिए भात की पोटली मिली । उसने भार्या को न देकर भात अकेले खाया । उसकी इस प्रकार की कठोर-हृदयता देख भार्या बड़ी दुःखी हुई ।

वाराणसी पहुँचकर वह राजा बना । भार्या को पटरानी बनाकर उसे बहुत थोड़ी-सी मुविधा दी कि इतना इसे पर्याप्त होगा । उसका और कुछ भी सम्मान न करता । “कैसे दिन कटते हैं”—तक न पहुँचता । बोधिसत्व ने सोचा—“यह देवी राजा का बहुत उपकार करनेवाली है, उसके प्रति स्नेह रखती है; लेकिन राजा इसे कुछ नहीं मानता । इसका सत्कार-सम्मान करवाऊंगा ।”

बोधिसत्व देवी के पास जाकर आदरपूर्णक एक ओर खड़े हो गये । देवी ने पृच्छा—“तात ! क्या है ?”

“देवी ! हम तुम्हारी सेवा करते हैं । क्या बड़े-बूढ़ों को वस्त्र-खण्ड का भात नहीं देना चाहिए ?”

“भात ! मैं स्वयं कुछ नहीं पाती । मुझे पता है । उस दिन का
 दिया । अब राजा मुझे कुछ नहीं देता । दूसरी दिनों भी मैं नहीं
 दूँ । राज्य प्रदान करने के लिए उस राजा को मेरी माँ के पास
 पायली पाकर मुझे भात तक नहीं दिया । अपने-आप ही मारा ।”

“अरुण ! क्या राजा ने मानने दिया कि मरनेवाँ ?”

“तान ! यद् नृणां ।”

“तो आज ही जब मैं राज के मामले का फिर मुँह में लाया गया
मैं आज ही मुझसे बड़ा प्रसन्न बनना ।”

योगिन्स्य पदमे नै जायते मला चै मगने नै पुनः पुनः जायते मगने
के मगने मदी इति ।

संक्षिप्त ने कहा—“अब ! तुम सब लोग आओ । सब लोग
मुझे को देखो या भाग लो उदाहरण”

“तात ! मुझे दो राजा ने कुछ नहीं मिलना । मुझे क्या पता ।”

“यथा पदराजी नहों तो :-”

“भाता ! स्वभावात् न मिलने से पड़ना ही होने से क्या होता ? मैं तुझे मुझसे राजा क्या देगा । अपने राजे से भाग ही पड़ेगी तब ही मैं उसे नहीं दूँगा । स्वयं स्वीकार ।”

शोधितः ने पता—“भाषाज्ञ ! तदा त्वं वादः”

राजा ने स्वीकार किया । तब दोहिनद ने नीचे से कहा—

“देवी ! राजा की अप्रिय होने पर मैंने कहा, मैंने तो — — — — —
 में अप्रिय की स्त्री : दुःखदायी होना है । तुम्हारे मृत्यु होने से राजा में
 अप्रिय के साथ जाने की दुःख होना । राजा की मित्रता के से — — — — —
 है, न निरापेक्षा के साथ नहीं मित्रता । — — — — —
 राजा अप्रिय । तुम्हारे मृत्यु होने से — — — — —

५१ १३११ १३१२३१३१४१५१६१७१८१९२०२१२२२३२४२५२६२७२८२९३०३१३२३३३४३५३६३७३८३९४०४१४२४३४४४५४६४७४८४९५०५१५२५३५४५५५६५७५८५९६०६१६२६३६४६५६६६७६८६९७०७१७२७३७४७५७६७७७८७९८०८१८२८३८४८५८६८७८८८९९०९१९२९३९४९५९६९७९८९९१००१०११०२१०३१०४१०५१०६१०७१०८१०९११०१११११२११३११४११५११६११७११८११९१२०१२११२२१२३१२४१२५१२६१२७१२८१२९१३०१३११३२१३३१३४१३५१३६१३७१३८१३९१४०१४११४२१४३१४४१४५१४६१४७१४८१४९१५०१५११५२१५३१५४१५५१५६१५७१५८१५९१६०१६११६२१६३१६४१६५१६६१६७१६८१६९१७०१७११७२१७३१७४१७५१७६१७७१७८१७९१८०१८११८२१८३१८४१८५१८६१८७१८८१८९१९०१९११९२१९३१९४१९५१९६१९७१९८१९९२००२०१२०२२०३२०४२०५२०६२०७२०८२०९२१०२११२१२२२१३२१४२१५२१६२१७२१८२१९२२०२२१२२२२३२२४२२५२२६२२७२२८२२९२३०२३१२३२२३३२३४२३५२३६२३७२३८२३९२४०२४१२४२२४३२४४२४५२४६२४७२४८२४९२५०२५१२५२२५३२५४२५५२५६२५७२५८२५९२६०२६१२६२२६३२६४२६५२६६२६७२६८२६९२७०२७१२७२२७३२७४२७५२७६२७७२७८२७९२८०२८१२८२२८३२८४२८५२८६२८७२८८२८९२९०२९१२९२२९३२९४२९५२९६२९७२९८२९९३००३०१३०२३०३३०४३०५३०६३०७३०८३०९३१०३११३१२३१३३१४३१५३१६३१७३१८३१९३२०३२१३२२३२३३२४३२५३२६३२७३२८३२९३३०३३१३३२३३३३३४३३५३३६३३७३३८३३९३४०३४१३४२३४३३४४३४५३४६३४७३४८३४९३५०३५१३५२३५३३५४३५५३५६३५७३५८३५९३६०३६१३६२३६३३६४३६५३६६३६७३६८३६९३७०३७१३७२३७३३७४३७५३७६३७७३७८३७९३८०३८१३८२३८३३८४३८५३८६३८७३८८३८९३९०३९१३९२३९३३९४३९५३९६३९७३९८३९९४००४०१४०२४०३४०४४०५४०६४०७४०८४०९४१०४११४१२४१३४१४४१५४१६४१७४१८४१९४२०४२१४२२४२३४२४४२५४२६४२७४२८४२९४३०४३१४३२४३३४३४४३५४३६४३७४३८४३९४४०४४१४४२४४३४४४४४५४४६४४७४४८४४९४५०४५१४५२४५३४५४४५५४५६४५७४५८४५९४६०४६१४६२४६३४६४४६५४६६४६७४६८४६९४७०४७१४७२४७३४७४४७५४७६४७७४७८४७९४८०४८१४८२४८३४८४४८५४८६४८७४८८४८९४९०४९१४९२४९३४९४४९५४९६४९७४९८४९९५००५०१५०२५०३५०४५०५५०६५०७५०८५०९५१०५११५१२५१३५१४५१५५१६५१७५१८५१९५२०५२१५२२५२३५२४५२५५२६५२७५२८५२९५३०५३१५३२५३३५३४५३५५३६५३७५३८५३९५४०५४१५४२५४३५४४५४५५४६५४७५४८५४९५५०५५१५५२५५३५५४५५५५५६५५७५५८५५९५६०५६१५६२५६३५६४५६५५६६५६७५६८५६९५७०५७१५७२५७३५७४५७५५७६५७७५७८५७९५८०५८१५८२५८३५८४५८५५८६५८७५८८५८९५९०५९१५९२५९३५९४५९५५९६५९७५९८५९९६००६०१६०२६०३६०४६०५६०६६०७६०८६०९६१०६११६१२६१३६१४६१५६१६६१७६१८६१९६२०६२१६२२६२३६२४६२५६२६६२७६२८६२९६३०६३१६३२६३३६३४६३५६३६६३७६३८६३९६४०६४१६४२६४३६४४६४५६४६६४७६४८६४९६५०६५१६५२६५३६५४६५५६५६६५७६५८६५९६६०६६१६६२६६३६६४६६५६६६६६७६६८६६९६७०६७१६७२६७३६७४६७५६७६६७७६७८६७९६८०६८१६८२६८३६८४६८५६८६६८७६८८६८९६९०६९१६९२६९३६९४६९५६९६६९७६९८६९९७००७०१७०२७०३७०४७०५७०६७०७७०८७०९७१०७११७१२७१३७१४७१५७१६७१७७१८७१९७

: ४० :

मरे राजा से भी भय

पूर्व समय में वाराणसी में महार्पिंगल नाम का राजा अधर्म से अनुचित तौर पर राज्य करता था। लोभ के वशीभूत हो पापकर्म करता था। जनता को गुस्से पीड़ता था। जैसे ऊख-यन्त्र ऊख को। वह रौद्र स्वभाव का था। कठोर था और दुस्साहसी था। उसमें दूसरों के लिए तनिक भी दया नहीं थी। घर में स्त्रियों का, लड़के-लड़कियों का, अमात्य-ब्राह्मणों का तथा गृहपति आदि का भी अप्रिय था। वह ऐसा था मानो आँस में धूल हो, भात के कौर में कंकर हो अथवा पृथ्वी को घींधकर कांटा घुस गया हो।”

उस समय बोधिसत्व महार्पिंगल के पुत्र होकर पैदा हुए। महार्पिंगल चिर-काल तक राज्य करके मर गया। उसके मरने पर सभी वाराणसी-वासी हर्षित और सन्तुष्ट हुए। खूब प्रसन्न हो, एक हजार गाड़ी लकड़ी से महार्पिंगल को जलाकर अनेक सहस्र घड़ों से आग बुझाई। फिर बोधिसत्व को राज्य पर अभिषिक्त किया। “हमें धार्मिक राजा मिला है” सोचकर लोगों ने नगर में उत्सव-भेरी बजवाई, ऊंची ध्वजाओं तथा पताकाओं से नगर को अलंकृत किया, दरवाजे-दरवाजे पर मण्डप बनवाये, खील-पुष्प बिखेर सजे हुए मण्डपों में बैठकर खाने-पीने लगे।

बोधिसत्व अलंकृत महातल पर बिछे श्रेष्ठ आसन पर, जिस पर श्वेत छत्र छाया हुआ था, बैठे। अमात्य, ब्राह्मण, गृहपति, राष्ट्रिक तथा द्वारपाल आदि राजा को घेरकर खड़े थे। एक द्वारपाल थोड़ी ही दूर पर हिचकियां लेता हुआ रो रहा था। बोधिसत्व ने उसे देखकर पूछा—“सौम्य ! मेरे पिता के मरने पर सभी प्रसन्न हो उत्सव मना रहे हैं। लेकिन तू खड़ा रो रहा है। क्या मेरा पिता तुझे ही प्रिय था ?”

“मैं इस शोक से नहीं रोता हूँ कि महार्पिंगल मर गया। मेरे सिर को

मो मुग्ध दुष्टा है। पिताजी राजा प्रान्तात में रहने में जाते हैं। मो कोट लगाने की तरह, मेरे मिर पर छाट-छाट टोके लगाने का। मुग्घा का यह परमोक्त में यमराज के मिर में भी टोके लगायेगा। "तब हमें क्या करना है?" मोघ के उन्ने किह यहाँ छोड़ जा रहने हैं। यह मिर मेरे मिर के टोके मारेगा। मैं इस भय के कारण रोता हूँ।"

बोधिये-य मे उमे आधावन दिया—“महा सम्मोहि ज्ञान भाग मे दान
दिया गया है । हजारों पदों मे जिन दुष्ठा की गई है । जिन पाप पाप
गया, पाप पाप, धन की गई है । जो पत्नीय ज्ञान है, उक्त पाप पाप
होता है कि ये दुष्ठा पाप, धन का धन है । जिन ज्ञान सम्मोहि मे है
धान । हयजिह्वा से मत दूर ।”

: २१ :

कला की प्रतियोगिता

पूर्व समय में पातलादी से राजा महाराज काय प्रकाश था । उस समय
 सोमियाय गन्धर्व-कुल में पैदा हुए । राजा महाराज की-पुत्रकाय । वह भी
 पर यह गन्धर्व-कुल में पति पातलाय हुए कि मने राजा काय है । मने-
 गन्धर्व ही सब गन्धर्वों से यह राजा ।

5

[illegible]

उस समय उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ बातें कीं : उन्होंने मेरे

झुलाकर अपनी गन्धर्व बनाया। मूसिल ने वीणा को स्वर चढ़ाकर बजाया। गुत्तिल गन्धर्व के परिचित उन लोगों को मूसिल का बजाना चटाई खुजलाने जैसा प्रतीत हुआ। कोई भी कुछ न बोला। उन्होंने अपनी प्रसन्नता न प्रकट की। मूसिल ने उनकी प्रसन्नता न देखी तो सोचा—“मालूम होता है, मैं बहुत तीखा बजाता हूँ।” उसने मध्यम स्वर चढ़ा मध्यम स्वर बजाया। वे तब भी उपेक्षावान ही रहे। उसने सोचा—“मालूम होता है, ये कुछ नहीं जानते।” स्वयं भी कुछ न जाननेवाला बन उसने वीणा के तारों को ढीला कर बजाया। उन्होंने तब भी कुछ न कहा।

मूसिल बोला—“ओ व्यापारियो ! क्या आप लोग मेरे वीणा-वादन से प्रसन्न नहीं होते ?”

“क्या तू वीणा बजाता था ? हम तो समझते रहे कि तू वीणा को कस रहा है।”

“क्या तुम मुझसे बड़कर आचार्य को जानते हो ? अथवा अपने अज्ञान के कारण प्रसन्न नहीं होते हो ?”

“वाराणसी में जिन्होंने गुत्तिल गन्धर्व का वीणा-वादन सुना है, उन्हें तुम्हारा वीणा बजाना ऐसा ही लगता है, जैसे स्त्रियाँ बच्चों को सन्तुष्ट कर रही हों।”

“अच्छा, तो आपने जो खर्चा दिया है उसे वापिस लें। मुझे यह नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, वाराणसी जाते समय मुझे साथ लेकर जायें।”

उन्होंने “अच्छा” कह स्वीकार किया। जाते समय उसे साथ वाराणसी ले गये। वहाँ गुत्तिल का निवास-स्थान बताकर वे अपने-अपने घर चले गये।

मूसिल ने बोधिसत्व के घर में प्रवेश किया। वहाँ टंगी हुई बोधिसत्व की बहुत ही अच्छी वीणा देखकर बजाई। बोधिसत्व के माता-पिता अन्धे थे। बोधिसत्व उन्हींकी सेवा करते हुए अकेले जीवन व्यतीत करते थे। अन्धे होने के कारण बोधिसत्व के माता-पिता मूसिल को न देख सके। उन्होंने समझा, चूहे वीणा खा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा—“सू...सू... चूहे वीणा खा रहे हैं।”

एतन्मत्तमं भूनिष्ठं मे प्राज्ञं नन्दपरं योऽस्मिन्नेव मे ज्ञानं विदुः ते प्राज्ञाः
 विद्या । अन्तेने पृष्टा—“यदा मे प्रिया ?”

“एतद्दर्शनात् मे प्राप्तायं तं धाम निवसन्निभं जगत् ॥”

167

"प्राज्ञाय उदां ई !"

“नाम ! बाहर गया है । ‘तब’ का लगना ।”

यह सुन मुनिया पाँ। ईद बस । सोचिय न पारि । दुख भवसागर
बधिं जा बुझने पर उमने करणे माने ना पासक बनाइ । मेरि हृदय कह्यो कल
के जानसार धें । नि जान सये हि । यह स्वभाव नहीं है । लगेहि । जानो
पिया—(पात ! जा, मेरे दिल मित्र नहीं हैं ।)

मृगिल ने चौधिमगर ने माला-विद्या के अन्तर्गत करते । अपने अपने स्वयं-
 व्याख्या के अनुसार वह व्याख्या की । मृगिल विचार विचार में । मृगिल स्वयं ने
 बार-बार यह सोच कर अपनी व्याख्या को अन्तर्गत न कर । अपने स्वयं-
 व्याख्या विचार विचार ।

‘‘आनन्द ! दा धीनर्तु !’’

“सद्गुरु ! मेन नि.पद ई ॥”

[illegible]

ਅੰਤਰਿ ਸਾਧਿਕਾਓ, ਸਾਧਿਕਾਓ ਸਾਧਿਕਾਓ

[illegible]

महाराष्ट्र - महाराष्ट्र - १९५७ - १९५८ - १९५९

आधा मिलेगा ।” उन्होंने मूसिल को वह बात कही । मूसिल बोला—“मुझे आपके बराबर ही मिलेगा तो सेवा करूंगा, नहीं मिलेगा तो नहीं ।”

“क्यों ?”

“क्या आप जितना शिल्प जानते हैं, वह सब मैं नहीं जानता ?”

“हां, जानते हो ।”

“यदि ऐसा है तो मुझे आधा क्यों देता है ?”

बोधिसत्त्व ने राजा से कहा । राजा बोला—“यदि आपके समानशिल्प दिखा सकेगा तो बराबर मिलेगा ।” बोधिसत्त्व ने राजा की बात उसे सुनाई । वह बोला—“अच्छा, दिखाऊंगा ।” राजा को कहा गया । उसने कहा—“दिखाओ ।” सातवें दिन मुकाबला होना निश्चित हुआ ।

राजा ने मूसिल को बुलवाकर पूछा—“क्या तू सचमुच आचार्य के साथ मुकाबला करेगा ?”

“देव ! सचमुच ।”

“आचार्य के साथ मुकाबला करना उचित नहीं । मत कर ।”

“महाराज ! आज से सातवें दिन मेरा और आचार्य का मुकाबला होने ही दें । आप एक दूसरे के ज्ञान को देखेंगे ।”

राजा ने ‘अच्छा’ कहकर स्वीकार किया । उसने शहर में मुनादी करवा दी—“आज से सातवें दिन आचार्य गुत्तिल तथा उनका शिष्य मूसिल राज-दरबार में एक-दूसरे के मुकाबले में अपना-अपना शिल्प दिखायेंगे । नगर-निवासी इकट्ठे होकर शिल्प देखें ।”

बोधिसत्त्व सोचने लगे—“यह मूसिल आयु में कम है, जवान है । मैं बूढ़ा हो गया हूं । शक्ति घट गई है । बूढ़े आदमी से काम नहीं हो सकता । शिष्य हार गया तो इसमें मेरी कुछ विशेषता नहीं । लेकिन शिष्य जीत गया तो उस लज्जा से तो अच्छा है जंगल में जाकर मर जाना ।”

वह जंगल में जाते, लेकिन मृत्यु-भय से लौट आते । फिर लज्जा के मारे जंगल में जाते । इस प्रकार उन्हें आना-जाना करते ही छः दिन बीत गए । तृण मर गए । उन पर रास्ता चलने का निशान बन गया । उस समय

नाम का आसन गरम हुआ । हमने आनन्द कर देखा । उसे हारून
हुतादि वृक्षित सम्भवे विना के भय से जगत् में गढ़ा-य भोग करा है ।
मुझे हमारा महायन्त्र होना पड़ता । यह जगत् में जगत् होना है ।
महा-यन्त्र । यन्त्र - "आचार्य ! जगत् में करो जगत् हुतादि ।"

“ਨਾ ਸੀਨਾ ਤੇ ?”

“मै नमः ॥”

[illegible][illegible]

दोषिणस्य भूयः समस्य परः भवेत् । साधुनाप्यस्य हि ब्रह्मण्य दण्डनः
 साधुनाप्यस्य परः सिद्धिः स्यात् । अथा साधुनाप्यस्य दण्डनस्य दण्डनः हि
 नैव । अथ दण्डनं नान्यथा सिद्धिं लप्स्य कथं न । साधुना । तर्हि न दण्डनं
 साधुनाप्यस्य सिद्धिः । अथ दण्डनस्य दण्डनं नैव । अथ दण्डनं नैव । अथ दण्डनं
 नैव । अथ दण्डनं नैव । अथ दण्डनं नैव । अथ दण्डनं नैव । अथ दण्डनं नैव ।

पर वीणा लेकर बैठे । शक्र गुप्त रूप से आकाश में आकर ठहरा । केवल बोधिसत्व ही उसे देख सकते थे । मूसिल भी आकर अपने आसन पर बैठा । जनता घेरकर खड़ी हुई । आरम्भ में दोनों ने बराबर-बराबर बजाया । जनता ने दोनों के बजाने से संतुष्ट होकर हजारों हर्ष-नाद किये ।

शक्र ने आकाश में ठहरे ही बोधिसत्व को कहा—“एक तार तोड़ दें ।” बोधिसत्व ने अमर तार तोड़ दिया । उसके टूटने पर भी वीणा स्वर देती थी । देव-गन्धर्व का सा स्वर निकलता था । मूसिल ने भी तार तोड़ दिया । उसमें से स्वर न निकला । आचार्य ने दूसरा-तीसरा करके सातों तार तोड़ दिये । केवल दण्ड को बजाने से जो स्वर निकला, उसने सारे नगर को छा लिया । हजारों चस्त्र फेंके गये तथा हजारों हर्षनाद हुए । बोधिसत्व ने एक गोटी आकाश में फेंकी । तीन सौ अप्सराएं उतरकर नाचने लगीं । इस प्रकार दूसरी और तीसरी गोटी फेंकने पर जैसे कहा गया उसी तरह नौ सौ अप्सराएं उतरकर नाचने लगीं ।

उस समय राजा ने जनता को इशारा किया । जनता ने उठकर कहा—“तू आचार्य से विरोध कर उनकी बराबरी करता है । अपनी सामर्थ्य नहीं देखता !”

जनता ने मूसिल को डरा-धमकाकर जो-जो हाथ में आया, पत्थर, डण्डे आदि मारकर उसकी जान ले ली ।

• : ४२ :

मांगनेवाला अप्रिय होता है

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व महाधनवान कुल में पैदा हुए । जब बालक इधर-उधर दौड़ने योग्य हो गया तब एक दूसरा भी पुण्यवान प्राणी उसकी माता की कोख

में आया। बच्चों के बड़े होने पर माता-पिता मर गये। हमने उनको दैत्य प्राप्त हुआ और वे ऋषि-प्रमज्या के अनुसार प्रमज्जिन हुए। दोनों भाई गंगा-तट पर पर्यंगाला बनाकर रहने लगे। ज्येष्ठ भाई की पर्यंगाला गंगा के ऊपर की तरफ थी, छोटे भाई की नीचे की तरफ।

एक दिन मणिकण्ठ नाम का नागराजा अपने भवन में निश्चलकर गंगा के किनारे ब्रह्मचारी के रूप में धूमता हुआ छोटे भाई के आश्रम पर पहुँचा। प्रणाम करके एक थोर बैठा। परस्पर कुशल-धर्म पृष्ठपर वे दोनों धीरे-धीरे एक दूसरे के विश्राम्यी हो गये। अकेले न रह सकते थे। मणिकण्ठ निम्न तपस्वी के पास आता। घंटकर यातर्चीन करता। तपस्वी के प्रति स्नेह होने के कारण घर जाते समय अपना रूप छोड़कर पन में तपस्वी की घरेलू लुपट जाता। उसके मिर पर बटा-मा पन निश्चलकर थोड़ी देर विधान करता, फिर स्नेह त्याग, शरीर को लपेटकर तपस्वी की प्रणाम करता और अपने भवन को चला जाता। तपस्वी उसके भर में कृमि हो गया। मृग्य गया। दुर्बल हो गया। पांडुरण्य हो गया। धमनियां गात्र में जा लगीं।

घट एक दिन भाई के पास गया। उसने हमसे पूछा—“क्या कारण है, तू कृमि हो गया है? मृग्य गया है? दुर्बल हो गया है? पांडुरण्य हो गया है? धमनियां गात्र में जा लगीं हैं?” उसने भाई से यह हाल कहा। भाई ने पूछा—“तू उस नाग का आना पसन्द करता है या नहीं?”

“नहीं।”

“जब यह नागराजा तेरे पास आता है तो क्या करने पानकर जाता है?”

“मणि-रान।”

“तो शगली बार जब नागराजा तेरे पास जाये तो उससे कहने में जाने ही मांगना—“मुझे मणि दे।” वह नाग तुझे दिना पन में लपटे ही पन जायगा। दूसरे दिन आश्रम के द्वार पर जाने ही मांगना। तीसरे दिन गंगा के किनारे बड़े होकर उसके पानी में निष्कलते ही मांगना। इस प्रणाम पर फिर तेरे पास नहीं जायेगा।

तपस्वी ने “अच्छा” कहा और अपनी पर्णकुटी में चला गया। दूसरे दिन नागराजा के आकर खड़े होते ही याचना की—“यह अपने पहनने की मणि मुझे दे।” वह बिना बैठे ही चला गया। दूसरे दिन उसने आश्रम-द्वार पर ही खड़े होकर उसके आते ही मांगा—“कल भी मुझे मणिरत्न नहीं दिया, आज तो मिलना ही चाहिए।” नाग बिना आश्रम में घुसे ही चला गया। तीसरे दिन उसके पानी से निकलते ही कहा—“आज मुझे मांगते-मांगते तीसरा दिन हो गया। आज मुझे यह मणिरत्न दे।” नागराजा ने पानी में खड़े-ही-खड़े कहा—

“इस मणि के कारण मुझे बहुत अन्न-पान की प्राप्ति होती है। तू अति याचक है। जैसे कोई तरुण पत्थर पर तेज की हुई तलवार लेकर किसीको डराये, उसी तरह तू मुझे यह मणि मांगकर आस देता है। मैं यह तुम्हें न दूंगा और मैं तेरे आश्रम में भी नहीं आऊंगा।”

इतना कहकर वह नागराजा पानी में डुबकी मार अपने नाग-भवन चला गया। फिर वापस नहीं आया।

ज्येष्ठ तपस्वी छोटे भाई का हाल-चाल जानने के लिए उसके पास आया। उसने यह सारा वृत्तान्त सुन और छोटे तपस्वी को स्वस्थ, प्रसन्न देखकर कहा—

“जो चीज मालूम हो कि किसीकी प्रिय है, वह उससे न मांगे। अति याचना करनेवाले के प्रति द्वेष उत्पन्न होता है। सात रत्नों से परिपूर्ण नाग-भवन में रहनेवाले नागों को भी याचना अप्रिय होती है।”

: ४३ :

परोपकार का बदला

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय

योधिमन्य राजा राष्ट्र में ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। नामस्मरण के दिन त्रिंशत्-वत्स्यकुमार नाम रखा गया। क्रमशः आयु प्राप्त होने पर सन्निधि में शिल्प सीखा। आगे चलकर उसके माना-पिता की मृत्यु हो गई। हमने हमारे मन में वैराग्य पैदा हुआ। हमने कृषि-प्रव्रज्या ले ली। अरण्य में फल-मूल आदि ग्राह्य रहने लगा।

उस समय चाणक्यजी राष्ट्र के प्रत्यन्त देश में चलया मचा। यहाँ जाकर राजा युद्ध में पराजित हुआ। मरने के भय ने हार्यों के कर्त्तबे पाव चापन एक ओर भागा। अरण्य में विचरता हुआ पुरातन समय में वह त्रिंशत्कुमार के आश्रम पर पहुँचा। उस समय वह फल-मूल लेने के लिए वानर गया हुआ था। तपस्वियों का आश्रम है, जान राजा हार्यों ने उनका। हार्य-रूप में प्रकट हो गया था। ध्याम के मारे धधर-धधर पानी गोजने लगा। यहाँ कुछ भी दिग्दर्श न दिया। अक्रमण के स्थान पर जलाशय दिग्दर्श दिया, तैरने पानी निकालने के लिए रन्धी-घड़ा जुड़ न था। वह ध्याम गेरने में लयमग्न था। हार्यों को जलाशय के पास गया कर उसके पेट में दधे जोत को पेश ने बांध कर उसके सहारे जलाशय में उतरा। जोत पानी तप न पहुँची। बाहर निकलकर चादर जो जोत के सिरे पर बांधकर फिर उतरा। तब भी नहीं हुआ। हमने अगले पेश ने पानी का स्पर्श करके थोड़ी ध्याम उभाई। ध्याम होने के कारण सोचा—“मरना ही हो तो मरती तरह मरना ही है।” उसने जलाशय में वृद्धर हनुआ भर पानी पिता। निषाजने में समनर होने के कारण यहाँ परा रहा। हार्यों मुनिहित था। वह यहाँ न जाकर राजा का हस्तजार करता हुआ यहाँ गया रहा।

योधिमन्य राजा के समय फल खादि लेकर गये। हार्यों को केन्दर सोचा, “राजा ज्ञाया होगा। हार्यों यथाकामता मन्त्रम पतता है। यथाकामता है ?” ये हार्यों के समीप गये। हार्यों उनका ज्ञान जानकर तप जोत गया हो गया।

योधिमन्य ने राजा को जलाशय में केन्दर बना—“कह राजा ! क्या करें ?” हरदामन देवर सीधी बांधकर राजा को निषाज। तब हरदामन को फल

कर, तेल मलकर, स्नान करके फल आदि खिलाये, तब हाथी का बन्धन खोला। राजा ने दो-तीन दिन तक विश्राम किया और बोधिसत्व से अपने यहां आने की प्रतिज्ञा कराके चला गया।

बोधिसत्व भी महीने-आधे महीने बाद वाराणसी गये। उद्यान में रह कर दूसरे दिन भिक्षा के लिए घूमते हुए राज-द्वार पर पहुंचे। बड़ी खिड़की खोलकर राजाङ्गण में देखते हुए राजा ने बोधिसत्व को देखा। पहचानकर प्रासाद से उतर, प्रणाम कर, महाप्रासाद पर लाकर, ऊंचे किये हुए श्वेत छत्र के नीचे राजसिंहासन पर बैठाया। अपने लिए बने आहार का भोजन कराया। उद्यान में लाकर उसके लिए चंद्रमण्णादि से घिरा हुआ निवासस्थान तैयार कराया। प्रजितों की सभी आवश्यक चीजें देकर उद्यानपाल को सौंपकर प्रणाम करके गया।

तब से बोधिसत्व राज-दरबार में भोजन करने लगे। बहुत आदर-सत्कार हुआ। उस आदर को न सह सकनेवाले अमात्यों ने सोचा—“कोई योद्धा इस प्रकार का सत्कार पाता हुआ क्या नहीं कर सकता?” उन्होंने उपराज के पास जाकर कहा—“देव ! हमारा राजा एक तपस्वी से बहुत ममत्व रखता है। उसने उसमें क्या गुण देखे ? आप भी राजा के साथ मन्त्रणा करें।” उसने “अच्छा” कहकर स्वीकार किया। अमात्यों के साथ राजा के पास जाकर वह बोला—

“यह कुछ विद्या नहीं जानता। न आपका बन्धु है, न मित्र है। तो किस कारण से हे तिरीटवच्छ ! यह त्रिदण्डी श्रेष्ठ भोजन पाता है ?”

यह सुनकर राजा ने पुत्र को आमन्त्रित किया—“तात ! क्या तुमको याद है कि जब मैं सीमा के बाहर जाकर युद्ध में पराजित होकर दो-तीन दिन तक नहीं आया था ?”

“याद है।”

“तो इसीके कारण मुझे जीवन मिला। अपने जीवन-दाता के अपने

पाय आने पर मैं राज्य देखकर भी उसका बटला नहीं चुन सकता।"

तब मैं लेकर उपराज, अमान्य या और कोई राजा ने कुछ न कर सके।

: ४४ :

पेट का दूत

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदेव राज्य करता था। उस समय बांधिवन्धु उसका पुत्र होकर पैदा हुआ। आयु प्राप्त होने पर तलमिला जाकर शिल्प सीखा। पिता के मरने पर राजा बना।

वह भोजन के बारे में बहुत शुद्धाशुद्ध विचार करने लगा था। इसलिए उसका नाम भोजन-शुद्धिक राजा पड़ा। वह ऐसा भोजन करता था कि उसकी एक थाली का मूल्य एक लाख होता। ग्राते समय घर के बरत बंद कर नहीं जाता था। अपने भोजन-विधान का देखनेवाली जनता को पुण्य देने की इच्छा से वह राज्य-द्वार पर रत्न-भण्डप बनवाकर भोजन के समय उसे अलंकृत करवा ऊँचे उठे हुए स्वर्णमय स्तंभ पर नीचे राज-मिहामन पर बैठकर पत्रिय कन्याओं ने घिरा एक लाख की मोने की थाली में स्नान प्रकार का भोजन करता।

एक शनि लोभी मनुष्य के मन में उस भोजन के ग्राते की इच्छा हुई। वह इच्छा को न रोक सकता था। उसे एक उपाय सूझा। उसने दमते की कमल पतना। हाथ ठठारर "ओ ! मैं दूत हूँ, दूत हूँ" गिजगता हुआ राजा के पास पहुँचा।

उस समय उस जनपद में "दूत हूँ" कहनेवाले को रोड़े नहीं गंवाता था। इसलिए जनता ने दो हिल्लो में गिनाने को उठे गन्ता के दिया। उसने जादों से जाकर भण्डार राजा की थाली में भात का पत्र बँट लिए और मैं जल लिया। रंग-रसक ने उसका मिर ग्राते के लिए नम्रप

उठाई। राजा ने मना किया। “मत डरो, भोजन करो।” कहकर राजा ने अपना हाथ खींच लिया और हाथ धोकर बैठा। उसके भोजन कर चुकने पर अपने पीने का पानी तथा पान देकर पूछा—“हे पुरुष ! तू अपने को दूत कहता है; तू किसका दूत है ?”

“महाराज, मैं तृष्णा का दूत हूँ, पेट का दूत हूँ। तृष्णा ने मुझे आज्ञा देकर दूत बनाकर भेजा है—तू जा।

“मैं उस पेट का दूत हूँ जिसके वशीभूत हो लोग अपने शत्रु के यहाँ भी माँगने जाते हैं। राजन् ! मुझ पर क्रोध न करें।”

राजा उसकी बात सुनकर सोचने लगा—“सचमुच प्राणी पेट के दूत हैं, तृष्णा के वशीभूत विचरते हैं। तृष्णा ही प्राणियों को चलाती है। इस व्यक्ति ने ठीक कहा है।” राजा ने इसका जवाब दिया—

“हे ब्राह्मण ! तुझे वैलों के माथ हजार लाल गौबें देता हूँ। दूत दूत को कैसे न दे ? हम भी उसी तृष्णा के दूत हैं।”

: ४५ :

स्त्री का आकर्षण

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। वह पुत्र-विहीन था। उसने अपनी स्त्रियों को पुत्र-प्रार्थना के लिए कहा। वे पुत्र के लिए प्रार्थना करती थीं। इस प्रकार समय बीतते हुए बोधिसत्त्व ब्रह्मलोक से च्युत होकर पटरानी की कोख में पैदा हुआ। उसे पैदा होते ही नहलाकर स्तन पिलाने के लिए दाई को दिया। वह दूध पिलाये जाने पर रोता था। तब उसे दूसरी को दिया। स्त्रियों के हाथ में वह चुप ही नहीं होता था। तब उसे एक नौकर को सौंपा। उसके हाथ में लेते ही चुप हो गया। तब से उसे पुरुष ही लिये रहते। स्तन पिलाना होता तो दुहकर

खिलाने अथवा पर्व की ओट में स्नान मुँह में डालते । वह तमना दया होता गया, किन्तु स्त्रियों को देखना उसने पसन्द नहीं किया । हमसिंग राजाने उसके बैठने-गाने का स्थान अलग बनवाया ।

राजकुमार गोलह वर्ष का हुआ । राजा सोचने लगा—“मेरे दूसरा पुत्र नहीं है । वह काम-भोग में रम नहीं लेता । राज्य की भी इच्छा नहीं करता । मुझे पुत्र मुष्किल में मिला है ।” तब उसने पुत्रों की परिचर्या कर उनको घरा में करनेवाली, नाच, गीत और बजाने में पटु, एक स्त्री को बुलवाकर कहा—

“अगर स्त्री की सन्ध ने अपरिचित मेरे कुमार को तुम्हा सेगी तो वह राजा होगा और तू पटरानी ।”

“देव ! इसकी जिम्मेदारी मेरी । आप चिन्ता न करें ।”

यह पहरेदारों के पास जाकर बोली—

“मैं प्रातःकाल आकर आर्यपुत्र के शयनगृह में आकर खड़ी फिर जाऊंगी । अगर वह मोहित हो तो ऊर्ध्व में बहना । मैं खली जाऊंगी । अगर सुने तो मेरी तारीफ करना ।”

उन्होंने “अच्छा” कहकर स्वीकार किया । वह प्रातःकाल उस रानी की ओर, पीछा के स्वर ने गीत का स्वर और गीत के स्वर ने पीछा का स्वर मिलाकर, मधुर स्वर में गाने लगी । कुमार सुनता हुआ बैठ रहा । दूसरे दिन कुमार ने नजदीक आकर गाने की सुनता सी । उसने फिर अपने मन्त्रालय के पास आकर गाने की सुनता सी । अगले दिन अपने पास आकर । इस प्रकार क्रमशः मृदुला उत्पन्न करने, लोकधर्म में दान करने, धर्म-धर्म ने परिचित हो गया । “स्त्री दूसरे की नहीं दुःख” रहता था, तलाक लेकर, गली में निरल, पुत्रों के पीछे-पीछे जाते गता ।

राजा ने उसे परद्वार पर उस नदी के साथ नगर में बाहर निकाला दिया । दोनों परम्परा में प्रसिद्ध हुए । गया के नदी, मधु के उत्तर, लालक अनागर जाने गये । नदी परमात्मा ने देवदत्त बन्धन स्त्री पराधीन था । नं धिम्ब धिम्ब मे पान मूल लाता ।

एक दिन जब वह फल-मूल लेने गया तो एक समुद्र-द्वीपवासी तपस्वी भिक्षा के लिए आकाश-मार्ग से जाता हुआ, धुआं देखकर आश्रम पर उतरा। नटी ने उससे कहा कि जबतक पके तबतक बैठो। उसने तपस्वी को बैठाकर स्त्री-हाव-भाव से मोहित कर, ध्यान से च्युत कर, उसका ब्रह्मचर्य अन्तर्धान कर दिया। वह पंख कटे काँचे के समान हो गया। उसे छोड़ कर नहीं जा सकता था। उस दिन वहीं रहा। फिर बोधिसत्व को आता देखकर समुद्र की ओर भागा। बोधिसत्व ने अपना शत्रु समझकर उसका पीछा किया। तपस्वी आकाश में उड़ने का प्रयत्न करता हुआ समुद्र में गिर पड़ा। बोधिसत्व ने सोचा—“यह तपस्वी आकाश-मार्ग से आया होगा। ध्यान के नष्ट होने से समुद्र में गिरा। मुझे अब इसकी सहायता करनी चाहिए।” उसने समुद्र के किनारे खड़े होकर कहा—

“ऋद्धि-बल से आकाश-मार्ग से आकर अब स्त्री के संसर्ग के कारण समुद्र में डूबता है। ठगनेवाली महामाया, ब्रह्मचर्य को प्रकुपित करनेवाली स्त्रियाँ, पुरुष को डूबा देती हैं। जिस पुरुष से यह सम्बन्ध करती हैं, चाहे राग से, चाहे धन-लोभ से, उसे वैसे ही शीघ्र जला देती हैं, जैसे आग अपने स्थान को। यह जानकर स्त्रियों से दूर रहे।”

इस प्रकार बोधिसत्व के वचन सुनकर तपस्वी समुद्र में खड़े-ही-खड़े फिर ध्यान को प्राप्त कर आकाश से अपने निवासस्थान को गया।

बोधिसत्व ने सोचा—“यह तपस्वी इस प्रकार भारी शरीरवाला है, सो सेमर की रुट्टे के समान आकाश-मार्ग से उड़ गया। मुझे भी इसकी तरह ध्यान उत्पन्न कर आकाश में विचरना चाहिए।” वह आश्रम लौटकर उस स्त्री को बस्ती ले जाकर छोड़ आया—“तू जा।”

स्वयं अरण्य में प्रविष्ट हो, सुन्दर स्थान में आश्रम बना, ऋद्धि-प्रव्रज्या ले, ध्यान कर, अभिज्ञा तथा समापत्तियाँ प्राप्त कर ब्रह्मलोक गया।

: ४६ :

बन्दरों के भरोसे जाग

पूर्व समय में बाराणसी में राजा विजयसेन राज्य करता था। उस समय उत्सव की घोषणा हुई। माली ने सोचा—“उत्सव में शान्ति होनी चाहिए।” उसने उद्यान में रहनेवाले बन्दरों में कहा—“यह बात सब लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। मैं एक सप्ताह उत्सव मनाऊंगा। सात दिन तक आप सोये हुए पाँधों में पानी दें।” उन्होंने “अच्छा” का स्वीकार किया। वह उन्हें मगकें देकर चला गया।

बन्दर पानी सोचने लगे। उनके मुखिया ने कहा—“जरा सब बरों। पानी का हमेशा मिलना कठिन है। उसकी रक्षा होनी चाहिए। पाने पाँधों को उखाड़कर उनकी लम्बाई नापनी चाहिए। तब यही जग में अधिक पानी और छोटी जग में थोड़ा पानी ढालना चाहिए।” उन्होंने “अच्छा” का स्वीकार किया। कुछ बन्दर पाँधों को उखाड़ते जाते थे, कुछ उन्हीं स्थानों पर पानी देते जाते।

उस समय बोधिसत्व बाराणसी के एक वृक्ष में पैदा हुए थे। वह विना काम से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन बन्दरों को देखा करते देखा। पृथ्वी—

“बिम्ब ने कहा तुमको गया करने की?”

“मुखिया बन्दर ने।”

“भला जब तुम्हारे मुखिया की, जो सब में धेड़ है, किसी वृक्ष में तुम्हारी कैसी होगी?”

यह बात सुनकर बन्दर रुम्मे हो गए। उन्होंने कहा—

“ये पुरुष! तुम बिना जाने निन्दा कर रहे हो। भला जब मैंने बिना काम सोचने जाने कि पाँधा जम गया है?”

यह सुनकर बोधिसत्व ने कहा—“मैं आप लोगों की निन्दा नहीं कर

रहा हूं और न उन दूसरे बानरों की, जो वन में हैं। विश्वसेन ही निन्दनीय है जिसके लिए आप वृत्त लगा रहे हैं।”

: ४७ :

उल्लू और कौआ

पूर्व समय में, सृष्टि के प्रथम कल्प में, सभी मनुष्यों ने इकट्ठे होकर एक सुन्दर, शोभाशाली, आज्ञा-सम्पन्न, सब प्रकार परिपूर्ण पुरुष को चुनकर अपना राजा बनाया। चतुष्पादों ने भी इकट्ठे होकर एक सिंह को राजा बनाया। महासमुद्र में मछलियों ने आनन्द नाम की मछली को अपना राजा बनाया।

तब पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एक चट्टान पर इकट्ठे होकर विचार किया—“मनुष्यों में राजा दिखाई देता है, वैसे ही चतुष्पादों और मछलियों में भी। हमारे बीच राजा नहीं है। अराजकता की अवस्था में रहना उचित नहीं जंचता। हमारा भी राजा होना चाहिए। किसी एक को राजा के स्थान पर रखना है।” उन्होंने उपयुक्त पक्षी की तजवीज करते हुए एक उल्लू को चुनकर कहा—“यह हमको अच्छा लगता है।”

एक पक्षी ने सबकी सम्मति जानने के लिए तीन बार घोषणा की। जब तीसरी बार घोषणा हो चुकी तो एक कौवे ने सामने आकर कहा—“जरा ठहरो। अभी सभी सम्बन्धियों ने मिलकर उल्लू को राजा बनाया है। यदि मुझे आज्ञा दें तो मुझे भी एक बात कहनी है।”

उसको आज्ञा देने हुए सभी पक्षियों ने कहा—“हे मौम्य ! तुझे आज्ञा है। केवल मतलब की बात कह, क्योंकि छोटे पक्षियों में भी प्रजाधान और जानी होते ही हैं।”

कौवे ने ऐसी अनुज्ञा पाकर कहा—

“भद्रो ! उल्लू का अभिप्रेक मुझे अच्छा नहीं लगता । अभी कुछ नहीं है तब इसका सुगन्ध है, कुछ होने पर भला कैसे लगेगा ?”

इतना कह “मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा नहीं लगता” कहता हुआ आकाश में उड़ा । उल्लू ने उड़कर उसका पीछा किया । नर ने उन दोनों का परस्पर वैर देखा ।

पक्षी स्वर्ण-हंस को राजा बनाकर अपने-अपने धामस्थान चले गये ।

: ४८ :

कुरुधर्म जातक

पूर्व समय में कुरु राष्ट्र के इन्द्रप्रस्थ नगर में धर्मराज राजा राज्य करता था । उस समय द्रोणिमत्स्य ने उसकी पटरानी की कोख में जन्म लिया । प्रमथः यदे होने पर तद्वशिला जात्र शिल्प सीखा । प्रागे चत्वार विना के मरने पर राज्य प्राप्त किया । दस राजधर्मों के अनुवृत्त चलते हुए कुरुधर्मानुसार आचरण किया । कुरुधर्म करते हैं पांच शीलों को । द्रोणिमत्स्य ने उनका पवित्रता से पालन किया । नगर के चारों तरों पर, नगर के बीच में और निषामनृह के द्वार पर द्वाः दानशालाएं बनवा प्रतिदिन द्वाः लाल का दान करते हुए सारे जम्बूद्वीप को उन्नादिन पर दिया ।

उस समय कलिङ्ग राष्ट्र के दन्तपुर नगर में यागिष्ठ राजा राज्य करता था । उसके राष्ट्र में धर्म न हुई । सारे राष्ट्र में अराजक पर गदा । धीमारी फैल गई । मनुष्य अधिक हो पक्षी को हाथों पर लेकर जात-ताहां घूमते थे । सारे राष्ट्र के निषामिनों ने एकट्ठे होकर दन्तपुर पहुँचकर राजद्वार पर शोर मचाया । राजा ने गिरवी के पास गये होकर उनका शोर सुनकर पूछा—

“यह क्यों चिल्लाते हैं ?”

“महाराज ! वर्षा नहीं होती । खेत नष्ट हो गये हैं । अकाल पड़ गया है । बीमारी फैल गई है । मनुष्य सब-कुछ छोड़कर केवल वृक्षों को हाथों पर उठाये घूमते हैं ।”

“पहले के राजा वर्षा न होने पर क्या करते थे ?”

“महाराज ! पहले के राजा दान देते थे । शील का पालन करते थे । एक सप्ताह तक दूध के बिल्लौने पर लेटे रहते थे । तब वर्षा होती थी ।”

“अच्छा” कहकर राजा ने वैसा ही किया । तो भी वर्षा न हुई ।

राजा ने अमात्यों से पूछा—“अब क्या करूं ?”

“महाराज ! इन्द्रप्रस्थ नगर में धनञ्जय नामक कुरु-नरेश का अंजन-वसभ नाम का हाथी है, उसे लायें । उसके लाने से वर्षा होगी ।”

“वह राजा दुर्जय है । उसका हाथी कैसे लायें ?”

“महाराज ! उसके साथ युद्ध करने की आवश्यकता नहीं । राजा दानी है । मांगने पर शीश भी काटकर दे सकता है । सुन्दर आंखें निकालकर दे सकता है । सारा राज्य भी त्याग सकता है । हाथी का तो कहना ही क्या ! मांगने पर अवश्य ही दे देगा ।”

राजा ने ब्राह्मण-ग्राम से आठ ब्राह्मण बुला, खर्चा देकर उन्हें हाथी मांगने के लिए भेजा । वे राही का भेस बनाकर चल दिये । सभी जगह एक ही रात टहरते हुए जल्दी ही नगर-द्वार पर जा पहुँचे । नगर-द्वार पर दानशाला में भोजन कर थकावट उतारकर पूछा—

“राजा दान-शाला में कब आता है ?”

आदिमियों ने उत्तर दिया—“पक्ष में तीन दिन—चतुर्दशी, पूर्णिमा तथा अष्टमी को । कल पूर्णिमा है, इसलिए कल आयेगा ।”

अगले दिन ब्राह्मण प्रातःकाल ही जाकर पूर्व-द्वार पर खड़े हो गये । बोधिसत्व-भी प्रातःकाल स्नान कर, चन्दन आदि का लेप कर, सब अलंकारों से अलंकृत हो, सजे हुए श्रेष्ठ हाथी के कन्धे पर चढ़कर, बहुत-से अनुयायियों के साथ पूर्व-द्वार की दानशाला में पहुँचा । उतरकर सात-

जनों को अपने हाथ से भोजन दिया और मनुष्यों को सारि
तरह से दो। स्वयं हाथी पर चढ़कर दक्षिण-द्वार को चला। पूर्व-
पर सिपाहियों की अधिकता के कारण ब्राह्मणों को भाँसा न मिला।
दक्षिण-द्वार पर पहुँचे। राजा को आते देखकर द्वार में थोड़ी ही दूर
ऊँचे स्थान पर खड़े हो गये। जब राजा पास आया तो उन्होंने हाथ
पर राजा का जय-जयकार किया। चञ्चल-शुभ्र में हाथी को रोस्त
उनके पास पहुँचा। पूछा—“ब्राह्मणों ! क्या चाहते हो ?” उन्होंने
का गुणानुवाद करते हुए कहा—

“हे जनाधिप ! आपकी श्रद्धा और शील की वही कीर्ति फैली हुई
उम्मीके कारण आपके राष्ट्र में वर्ष वर्षा होती है। हमारे बलि-देन
भी नहीं हो रही है। अकाल पड़ा है। हम आपका अंजन-पत्र हाथी
प्राये हैं कि शायद इसमें वर्षा हो जाय। क्यों न हम आपो का
से विनिमय करें ?”

यह सुनकर राजा ने कहा—“हे ब्राह्मणों ! मैं मुझे यह राजाओं के
राज्य परिभोग्य, यशस्वी, अलंकृत तथा स्वर्ग-माली से दस हाथी
है। जहाँ चाहो ले जाओ।”

हाथी लेकर ब्राह्मण दन्तपुर नगर पहुँचे। हाथी के जाने पर भी वर्षा
है। राजा ने पूछा—“अब क्या कारण है ?”

“कुरु राज धनञ्जय कुरु-धर्म पालता है। इसलिए दूसरा नष्ट
न्द्रहमें दिन, दसमें दिन वर्षा होती है। यह राजा के गुणों का
ताप है। इस पशु में गुण होने पर भी सागिर शिवने गुण तो
हैं ?”

“तो अनुयायियों सहित इस सज्ज-सज्जये हाथी को वापिस ले जाकर
को दो। यह राजा जिम धर्म का पालन करता है, वह सोने की मूर्ति
लेखवाकर लाओ।”

ब्राह्मणों और शमायों ने जाकर राजा को हाथी मोदकर निवेदन
—“देव ! इस हाथी के जाने पर भी हमारे देश में वर्षा नहीं है।

आप कुरु-धर्म का पालन करते हैं। हमारा राजा भी कुरु-धर्म का पालन करना चाहता है। उसने हमें सोने की तख्ती पर लिखवाकर लाने के लिए भेजा है। हमें कुरु-धर्म दें।”

“तात ! मैंने सचमुच कुरु-धर्म का पालन किया है, लेकिन अब मेरे मन में उसके बारे में सन्देह है। उससे स्वयं मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। इसलिए तुम्हें नहीं दे सकता।”

राजा का शील उसके चित्त को प्रसन्नता क्यों नहीं देता था ? उस समय प्रति तीसरे वर्ष कार्तिक मास में कार्तिकोत्सव नाम का उत्सव होता था। उस उत्सव को मनाने के लिए राजागण सब अलंकारों से सजकर देवताओं का भेष बनाते थे। चित्रराज नामक यज्ञ के पास खड़े होकर चारों ओर फूलों से सजे चित्रित वाण फेंकते थे। इस राजा ने भी वह उत्सव मनाते समय एक तालाब के किनारे खड़े होकर चारों ओर चित्रित वाण फेंके। तीन ओर फेंके वाण दिखाई दिये। तालाब के तल पर फेंका वाण दिखाई न दिया। राजा के मन में अनुताप हुआ कि कहीं मेरा फेंका हुआ वाण मछलो के शरीर में तो नहीं जा लगा। प्राणी को हिंसा से शील टूट गया। इसी सन्देह के कारण शील राजा के मन को प्रसन्न नहीं करता था।

उसने कहा—“तात ! मुझे कुरु-धर्म के बारे में अनुताप है। लेकिन मेरी माता ने उसे अच्छी तरह पालन किया है। उससे ग्रहण करो।”

“महाराज ! मैं जीव-हिंसा करूंगा” यह आपकी चेतना नहीं थी। बिना चित्त के जीव-हिंसा नहीं होती। आपने जिस कुरु-धर्म का पालन किया है, वह हमें दें।

“तो लिखो” कहकर सोने की तख्ती पर लिखवाया—“जीवहिंसा नहीं करनी चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए। काम-भोग सम्बन्धी मिथ्याचार नहीं करना चाहिए। मृग नहीं बोलना चाहिए। मद्य-पान नहीं करना चाहिए।”

दूतों ने राजा को प्रणाम कर उनकी माता के पास जाकर कहा—

“देवी ! आप कुरुधर्म की रक्षा करनी हैं । उनका उपदेन होंगे हैं ।”

“तान ! मैं मयमुच कुरुधर्म का पालन करती हूँ; लेकिन जब मैं नर में मन्देह पैदा हो गया हूँ । इमनिष्ठ उस धर्म-पालन ने मुझे प्रसन्नता नहीं दी। मैं तुम्हें नहीं दे सकती ।”

उसके दो पुत्र थे । ज्येष्ठ पुत्र राजा, कनिष्ठ उपराज । एक राजा ने योधिमन्त्र के पास लाख के मूल्य का चन्दनगार और लाख के मूल्य की सोने की माला भेजी । उसने उससे माता की पूजा की । मा ने सोचा—
“मैं चन्दन का लेप करती हूँ न माता पर नहीं हूँ, इमनिष्ठ इसके पतोहू को दूँगी ।” फिर उसे खाल हुआ “कि ज्येष्ठ पतोहू इन्द्राय है, उपराजो है, इमलिष्ठ उसे सोने की माला दूँगी और कनिष्ठ पतोहू हरिद्र है, इमनिष्ठ उसे चन्दनगार दूँगी ।” उसने राजा की रानी को माला की माला और उपराज की भार्या को चन्दनगार दिया । लेकिन वे अपने घर उसे गता था—
“मैं तो कुरुधर्म का पालन करनेवाती हूँ । इन दोनों में रीति हरिद्र है, कान हरिद्र, इसने मुझे क्या ? मुझे तो जो हरिद्र बड़ी हो, उसी का आदर करना योग्य है । क्यों उसके न करने के कारण मैं ही अंग तो नहीं हो गया ?” उसके मन में इस प्रकार का मन्देह उत्पन्न हुआ ।

दुर्गा ने उत्तर दिया—“अपनी दम्पु जीने नये नये देनी चाहिए । तुम ऐसी बात में भी मन्देह करती हो तो तुमने दूसरा क्या पद-धर्म हो सकता है ! शीत इस तरह अंग नहीं होता । हमें कुरुधर्म दे ।” उसने भी कुरुधर्म लेकर सोने की माला पर दिया ।

“तान ! ऐसा होने पर भी मेरा पिता प्रसन्न नहीं है । मेरी पतोहू कुरुधर्म का पालन करती तरह करती है । उसने इन्द्राय प्रार्थना की ।”

उन्होंने उपराजो के पास जाकर कुरुधर्म की माला दी । उसने भी कहा कि उसने नर में मन्देह हो गया है, वह नहीं दे सकती ।

एक दिन राजा हाथी की पीठ पर बैठकर नगर की परीक्षा कर रहा था । उपराज उसके पीछे बैठा था । नदी के किनारे से एक नर, लोभापमान होकर सोचा—“यदि मैं इससे माला गहनास तो मैं भी”

कें मरने 'पर प्रनिष्ठित होकर यह मेरी खातिर करेगा ।" तब उसे ध्यान आया—“मैंने कुरुधर्म का पालन करनेवाली होकर स्वामी के रहते दूसरे पुरुष की ओर बुरी दृष्टि से देखा । मेरा शील भंग हो गया होगा ।" उसके मन में यह सन्देह पैदा हुआ ।

दूतों ने उत्तर दिया—“आर्ये ! चित्त में ख्याल आने मात्र से पुराचार नहीं होता । तुम ऐसी जात में भी सन्देह कर्त्ती हो तो तुमसे उल्लंघन कैसे हो सकता है ? इतने से शील भंग नहीं होना । हमें कुरुधर्म दें ।”

उससे भी कुरुधर्म ग्रहण कर मोने की पट्टी पर लिखा ।

“तात ! ऐसा होने पर भी मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है । उपराज अच्छी तरह पालन करता है । उससे ग्रहण करें ।”

उन्होंने उपराज के पास जाकर कुरुधर्म की याचना की ।

वह सन्ध्या समय रथ पर बैठकर राजा की सेवा में जाता था । यदि राजा के पास खाकर वहीं सो रहना चाहता तो रस्ती और चाबुक को धुरी के अन्दर रख देता था । उस इशारे को समझकर आदमी दूसरे दिन आकर प्रतीक्षा करते । यदि उसी समय लौटने की इच्छा होती तो रस्ती और चाबुक को रथ में ही छोड़कर राजा से भेंट करने जाता । उपराज अभी लौटिगा, ऐसा समझकर आदमी राज-द्वार पर ही खड़े रहते ।

रस्ती और चाबुक को रथ में ही छोड़कर एक दिन वह राजमहल में गया । उसके जाते ही वर्षा होने लगी । वर्षा होने के कारण राजा ने उसे लौटने नहीं दिया । वह वहीं खाकर सो गया । “अब निकलेगा-अब निकलेगा” सोचकर लोग प्रतीक्षा करते हुए सारी रात बीगते खड़े रहे । उपराज ने दूसरे दिन निकलकर लोगों को भोगे वस्त्र खड़े देखा । सोचने लगा—“मैं तो कुरुधर्म का पालन करता हूँ और मैंने इतने लोगों को कष्ट दिया । मेरा शील भंग हो गया होगा ।” इस सन्देह के कारण उन्होंने दूतों से कहा—“मैं सचमुच कुरुधर्म का पालन करता हूँ ; लेकिन इस समय मेरे मन में सन्देह पैदा हो गया है । मैं कुरुधर्म का उपदेश नहीं दे सकता ।”

“देव ! इन लोगों को क्या है। यह आपसी मंशा नहीं रही है । बिना हरादे के धर्म नहीं होना । इनकी-सी धन में भी जब खार मन्दित करने हैं तो आपसे सम्बन्धन कैसे हो सकता है ?”

दुर्गा ने उससे भी गील प्रश्न पर उसे मौन ही पड़ी पर किया ।

“मेरा होने पर भी मेरा चित्त प्रमत्त नहीं है । पुनर्जित करने का पालन करता है । हमसे प्रश्न करें ।”

उन्होंने पुनर्जित में जाकर आचना की ।

यह एक दिन राजा की सेवा में जा रहा था । राते में उसने नगर के मृगों को तरफ लाल रख आते देखा । वृत्ता—“कह रख दिया है ।” दूसर मिला—“राजा के लिए लाया गया है ।” पुनर्जित के मन में विचार उदा हुआ—“मैं क्या है । यदि राजा यह रख मुझे दे दे तो मैं इस पर चढ़कर सुगंधक धूम ।” यही सोचता हुआ वह राजा की सेवा में पहुँचा ।

उसी समय वह रख राजा के सामने लाया गया । राजा ने कहा कि “राजा बहुत अच्छे हैं । इसे लाया है दो दे दो ।” पुनर्जित ने राजा की सेवा नहीं किया । बार-बार कहने पर भी उत्तरावृत्त ही दिया । वह मौन में लगा—“मैं तुम्हें वा पालन करने वाला हूँ । मैंने तुम्हें भी पालन के प्रति लोभ पैदा किया । मेरा भी भग हो गया होगा ।” उसके यह बात सुनाकर राजा—“जान ! तुम्हारे के प्रति मेरे मन में गर्व है । मैं नहीं दे सकता ।”

“प्राप्त ! देवत मन में लोभ उत्पन्न होने का मैं हीन भग नहीं होता । आप हकीमी-सी बात में भी मन्दित करने हैं तो प्रत्यक्ष में सम्बन्ध हो सकता है ?”

दुर्गा ने उससे भी भी प्रश्न पर उसे मौन ही पड़ी पर किया ।

पुनर्जित ने राजा—“मेरे चित्त में ही प्रमत्त नहीं है । मेरा पालन करने का मैं हीन भग हो गया है । मैंने तुम्हें भी पालन करने का ।”

दुर्गा ने उससे बात भी पुनर्जित जानना की ।

यह बात वह उससे ही हीन भग हो गया है । मैंने तुम्हें भी पालन करने का ।

रस्सी का एक सिरा खेत के मालिक के पास था, एक उसके पास । जिस सिरों को उसने पकड़ रक्खा था, उस सिरों की रस्सी से बंधा डण्डा एक केकड़े के बिल पर आ पहुँचा । वह सोचने लगा, “अगर डण्डे को बिल में उतारूँ तो बिल के अन्दर का केकड़ा मर जायगा । पीछे की ओर उतारूँ तो गृहस्थ का हक मारा जायगा ।” तब उसे ऐसा सूझा कि “यदि बिल में केकड़ा होगा तो प्रकट होगा । डण्डे को बिल में ही उतारूँगा ।” उसने डण्डा उतार दिया । केकड़े ने ‘किरि’ आवाज की । तब उसे चिन्ता हुई कि डण्डा केकड़े की पीठ में घुस गया होगा और केकड़ा मर गया होगा । उसने यह बात दूतों को सुनाकर कहा कि “इस कारण कुरुधर्म के प्रति मेरे मन में सन्देह है । इसलिए तुम्हें नहीं दे सकता ।”

दूतों ने कहा कि “आपकी यह मंशा नहीं थी कि केकड़ा मरे । बिना डण्डे के कर्म नहीं होता । इतनी बात में भी आप सन्देह करते हैं तो आप से उत्तलघन कैसे हो सकता है ?”

अमात्य ने कहा—“ऐसा होने पर भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है । सारथी अन्धों तरह रक्षा करता है । उससे ग्रहण करें ।”

उन्होंने उसके पास भी पहुँचकर आचना की ।

सारथी एक दिन राजा को रथ में उद्यान ले गया । राजा दिन-भर क्रीड़ा करके शाम को निकला । रथ पर चढ़कर नगर की ओर चला कि आकाश में बादल घिर आये । सारथी ने राजा के भीगने के डर से घोड़ों को चाबुक दिखाया । सिन्धव घोड़े तेजी से दौड़े । तब से उद्यान जाते और लौटते समय भी घोड़े उस स्थान पर तेजी से दौड़ने लगते । उनको ख्याल हो गया कि “इस स्थान पर खतरा होगा, इसलिए सारथी ने हमें इस स्थानपर चाबुक दिखाया था ।” सारथी को चिन्ता हुई—“राजा के भीगने का न भीगने से मुझ पर दोष नहीं आता ; लेकिन मैंने सुशिक्षित सिन्धव घोड़ों को चाबुक दिखाने की गलती की । इसलिए अब आते-जाते घोड़े भागने का कष्ट उठाते हैं । मैं कुरुधर्म का पालन करता हूँ । वह भंग हो गया होगा ।”

उसने यह बात सुनी तो मुनारर कहा—“हम कारर मेरे मन मे
धर्म के प्रति सन्देह है। मैं नहीं दे सकता।”

दुर्गा ने कहा—“आपकी यह मन्ना नहीं थी कि मन्थर को दे दूँ
। बिना इरादे के फल नहीं होता। जब दुर्गा जान में भी अगर मन
करते हैं तो आपने उसका उल्लेख कैसे होगा ?” उन्होंने उसने शील
ए कर सोने की पट्टी पर लिखा।

मन्थर ने कहा—“मेरा होने पर भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है। मेरे
की तरह रहा करता है। उसने ग्रहण करे।”

उन्होंने मेरे के पास पहुँचकर आचना की।

एक दिन जब धान की चल्ली निकल आई थी, मेरे अपने धान के लिए
हुआ। देखकर उसने सोचा कि “धान को देखाऊंगा” धान धान की
मुट्ठी पटककर अपने मे देखा दी। तब उसे मन्थर आता कि
त-मे राधा या हिम्मा देना पारी है। बिना राजा या हिम्मा दिए ही
मे मे मेने धान की मुट्ठी ली। मैं पुनर्धर्म का पालन करता हूँ। यह
हो गया होगा।” उसने यह बात सुनी तो मुनारर कहा—“हम कारर
मन मे पुनर्धर्म के प्रति सन्देह है। मैं नहीं दे सकता। हाँ, मेरे मन्थर
आप की तरह पालता है। उसने ग्रहण करे।”

दुर्गा ने कहा—“आपकी धोरी की नीयत नहीं थी। बिना हमारे धोरी
कोप लागू नहीं किया जा सकता। इनकी-सी बात में भी सन्देह करने
की आप किसीकी क्या खाज ले सकते हैं।”

उन्होंने उसने भी शील प्राप्त कर सोने की पट्टी पर लिखा।

तब उन्होंने प्रोत्साहक समाधि के पास जाकर साजना की।

एक दिन यह बोरी के द्वार पर बैठा राजा ने हिम्मे के धान को मन्थर
था। बिना आपके हुए धान के तब मे मे धान देखकर अपने हिम्मे
दिया। उसका समय पड़ा था गरीब।

समाधि ने धिक् को मन्थर दिए के धान को आपके अपने धान के धान
ता। फिर लक्ष्मी ने बोरी के द्वार पर पहुँचकर कहा है हाँ। यह मेरे

लगा—“मैंने चिह्न के धान मापे गये ढेर में फेंके या बिना मापे गये ढेर में ? यदि मापे गये ढेर में फेंके तो अकारण ही राजा के हिस्से को बढ़ा दिया और किसानों के हिस्से की हानि की । मैं कुरुधर्म का पालन करता हूँ । वह भंग हो गया होगा ।”

यह बात सुनाकर उसने कहा—“इस कारण से मन में कुरुधर्म के प्रति सन्देह है । मैं नहीं देखता । हाँ, द्वारपाल अच्छी तरह पालन करता है । उससे ग्रहण करें ।”

दूत बोले—“आपकी चोरी की नीयत नहीं थी । बिना उसके चोरी का दोष लागू नहीं किया जा सकता । इतनी-सी बात में भी सन्देह करनेवाले आप किसीकी क्या चीज ले सकेंगे ?”

उन्होंने उससे भी शील ग्रहण कर सोने की पट्टी पर लिखा । तब द्वारपाल के पास जाकर याचना की ।

द्वारपाल ने एक दिन नगर-द्वार बन्द करते समय तीन बार घोषणा की । एक दरिद्र आदमी अपनी छोटी बहन के साथ लकड़ी-पत्ते लेने जंगल गया था । लौटते समय द्वारपाल की आवाज सुनकर बहन को लेकर शीघ्रता से अन्दर आया । द्वारपाल बोला—“तू नहीं जानता कि नगर में राजा है ? तू नहीं जानता कि समय रहते ही इस नगर का द्वार बन्द हो जाता है ? अपनी स्त्री को ले जंगल में रति-श्रीड़ा करता दूमता है ?”

उसने उत्तर दिया—“स्वामी, यह मेरी भार्या नहीं है । बहन है ।” तब द्वारपाल चिन्तित हुआ—“मैं कुरुधर्म का पालन करता हूँ । वह भंग हो गया होगा ।”

यह बात सुनाकर उसने दूतों से कहा—“इस बात से मेरे दिल में कुरुधर्म के प्रति सन्देह है । हाँ, बेश्या अच्छी तरह पालन करती है । उससे ग्रहण करें ।”

दूतों ने कहा—“आपने जैसा समझा, वैसा कहा । इसने शील भंग नहीं होता । इतनी-सी बात के लिए आप अनुताप करते हैं तो जान-बूझकर मूठ क्या बोलेंगे !”

उन्होंने हमसे भी नील ग्रहण किया ।

अन्त में उन्होंने चेष्टा के पास जाकर आचना की । हमने भी कहा—
“मेरे मन में मन्देह है । मैं नहीं देख सकती ।”

एक बार हमके पास एक तख्त आया । एक हजार रत्नाएँ छिपे हुए थीं ।
“मैं तुम्हारे पास आऊँगी ।” इतना कहकर वह चली गयी और तीन वर्ष तक
नहीं लौटा । अन्त में नील भंग होने के दर में चेष्टा ने किसी दूसरे आदमी से
पान तक नहीं लिया । प्रमत्तः दग्ध हो गई । तब हमने न्यायालय में जाकर
निवेदन किया—“रामा ! जो आदमी मुझे मर्चा देकर गया, वह तीन
वर्ष में नहीं लौटा । यह भी नहीं जानती, वह जीता है कि मर गया । मैं
अब जीवित-यापन नहीं कर सकती । क्या करूँ ?”

न्यायालय ने फैसला दिया— “अब मैं मर्चा लिया कर ।” न्यायालय में
निकलते ही एक आदमी ने हमसे और एक तख्त की मर्चा माँगी । हमने
लेने के लिए हमने ज्यों ही हाथ पसार दिए इन्द्र प्रसन्न हुए । वह एक
एक कर देनेवाला तख्त इन्द्र ही था । चेष्टा ने हमें देनेवाले ही हाथ नहीं
लिया । हम नये आदमी से बोली—“तीन साल पहले जिसने मुझे एक
हजार कार्यापण दिया था, वह अब आ गया है । मुझे तुम्हारे कार्यापणों
की जरूरत नहीं है ।”

उस समय इन्द्र अपने कमली रूप में प्रकट हुए । सब लोग
हर्षित हो गये । राम ने जनता को संबोधित कर कहा—“हमें हमारी
परीक्षा लेने के लिए तीन वर्ष पहले हमें एक हजार कार्यापण दिए थे ।
नील की रक्षा करनी होती है इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ।”

वह बात सुनकर चेष्टा ने कहा—“हमें निवेदन है कि जिस भूत-प्रेत
दुस्तर के धन के लिए हाथ पसारता । ईशान्वित इस भूत-प्रेत के मुँह में
नहीं होनी ।”

दुस्तर ने कहा कि “हाथ पसारने मात्र में नील भंग नहीं होता । तब
नील परम परिशुद्ध होता है ।” उन्होंने हमसे भी नील ग्रहण करने की
पट्टी पर लिखा ।

इस प्रकार इन ग्यारह जनों द्वारा पालन किया गया शील सोने की पट्टी पर लिखकर दन्तपुर लाया गया। कलिङ्ग-नरेश ने भी उस कुरुधर्म में स्थित हो पांच शीलों को पूर्ण किया। उस समय सारे कलिङ्ग राष्ट्र में वर्षा हुई। तीनों भय शान्त हो गये। राष्ट्र का कल्याण हुआ। पैदावार खूब हुई।

: ४९ :

संघ में शक्ति है

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व जंगल में वृक्ष-देवता होकर पैदा हुए।

उसी समय वाराणसी के पास बड़हियों का एक गांव था। उनमें से एक बड़ई एक दिन जंगल गया। वहां उसने गढ़े में एक सूअर के बच्चे को देखा। लाकर पोसा। बड़ा होकर वह महान शरीरवाला, टेढ़ी दाढ़ोंवाला, किन्तु बड़ा सदाचारी हुआ। जब बड़ई वृक्ष छीलते तो वह थूथनी से वृक्ष को उलटता-पलटता। फरसा, रुखानी, मोगरी आदि औजार मुँह से उठाकर ला देता। काले ढोरे का सिरा पकड़ लेता।

यह सोचकर कि कोई उसे खा न जाय, बड़ई सूअर को जंगल में छोड़ आया। सूअर ने जंगल में सुरक्षित स्थान खोजते हुए पर्वत की ओट में एक महान कन्दरा देखी। वहां कन्द-मूल खूब थे और सुख से रहा जा सकता था। उसे देखकर सैकड़ों सूअर उसके पास पहुँचे। उसने उनसे कहा—“मैं तुम लोगों को ही ढूँढ़ता था। तुम यहां मिल गये। यह स्थान रमणीय है। मैं अब यहीं रहूँगा।”

“सचमुच यह स्थान रमणीय है, लेकिन यहां खतरा है।”—सूअरों ने उत्तर दिया।

“मैंने भी तुम्हें देखकर चढ़ी जाना । चढ़ने के लिए किसी का हाथ जगह रहने हुए भी शरीर में मर्म-रक्त नहीं है । क्या क्या करना है ?”

“एक व्याघ्र थाकर जिने देखना है, उठा ले जाना है ।”

“जगातार ले जाना है या कभी-कभी ?

“जगातार ।”

“व्याघ्र जिनने है ?”

“एक ही ।”

“तुम दूतने हो और एक ने पार नहीं पा सकते ?”

“नहीं ।”

“मैं उभे पकड़ूंगा, तुम मेरा पहना करना । यह क्या करना है ?”

“हमी परत में ।”

उभने रात को ही सूत्रों को घर लेने के लिए पड़ा । सुप्त-मनसः का विचार करते हुए उभने व्यूह रचने का निश्चय लिया । पुरुष और उनकी माताओं को बीच में रखा । उनके गिर्द पाँच सूत्रियों का । उनके गिर्द चार सूत्रों को । उनके गिर्द दस-दस सूत्रों को और उनके गिर्द युद्ध करने में समर्थ, पञ्चांग, दस-दस धीमे-धीमे सूत्रों के भुजबुज उछलना-मथाना जिन । अपने अपने होने के स्थान के साथ एक मोह नत सूत्रिया । एक ही में राज की तरह प्रमानुसार होता हुआ दलया भूमि व मरना । यह सूत्रों को जहाँ-तहाँ हमलिये नियुक्त किया कि “नत दरे, नत दरे” पावर दास बधाये । उनके से सस्ते-सस्ते हो गया ।

स्वाय ने हठार देखा कि समस्त हो गया । अपने मानने के लिए यह पर गये हो साथ मोहपर सूत्रों को देखा । जहाँ-तहाँ ने सूत्रों को हथकड़ा कि “ये भी हमारी मोह परकर देते । उन्होंने देते ही किया । स्वयं ने भूँट मोहपर मान ली । सूत्रों ने भी देखा ही किया । स्वयं ने देकर दिया । सूत्रों ने भी दिया । इस प्रकार जो हमने किया, उसे हमने

भी किया। वह सोचने लगा—“पहले सूअर मेरे देखने पर भागने का प्रयत्न करते हुए भाग भी न पाते थे। आज बिना भागे, मेरे प्रति शत्रु बनकर जो मैं करता हूँ, वही वे करते हैं। एक ऊँचे-से स्थल पर खड़ा हुआ उनका नेता भी है। आज मैं गया तो जीतने की सम्भावना नहीं है।”

वह रुककर अपने निवास-स्थान को लौट गया। वहाँ एक कुटिल लटाधारी तपस्वी रहता था, जो उसके लाये मांस को खाता था। उसने इसे खाली आते देखा तो बोला—

“पहले तू इस प्रदेश के सूअरों को अभिभूत कर उनमें से अच्छे-अच्छे सूअर मारकर खाता था। अब एक ओर अकेला होकर ध्यान कर रहा है। हे व्याघ्र ! आज तुझमें बल नहीं है ?”

यह सुनकर व्याघ्र ने उत्तर दिया —

“पहले ये डर के मारे अपनी-अपनी गुफाओं को खोजते हुए जिस-तिस दिशा में भाग जाते थे। अब एक-एक जगह इकट्ठे होकर आवाज लगाते हैं। आज इनका मर्दन करना मेरे लिए दुष्कर है।”

तब उसे उत्साहित करके कुटिल-तपस्वी ने कहा—“जा, ज्यों ही तू चिंघाड़कर छलांग मारेगा, त्योंही सब डरकर तितर-बितर हो भाग जायेंगे।” उसके उत्साह दिलाने पर व्याघ्र बहादुर बन फिर जाकर पर्यंत-शिखर पर खड़ा हुआ। देखकर सूअरों ने बड़ई-सूअर से कहा—

“स्वामी ! महाचोर फिर आ गया।”

“मत डरो। अब उसे पकड़ूंगा।”

बड़ई-सूअर दोनों गढ़ों के बीच में खड़ा था। व्याघ्र ने गरजकर उस-पर आक्रमण किया। सूअर जल्दी से पलटकर सीधे खने गढ़ में जा पड़ा। व्याघ्र वेग को न रोक सकने के कारण ऊपर-ऊपर जाकर छाज की तरह के टेढ़े खने गढ़ में अत्यन्त बीहड़ जगह गिरकर ढेर-सा हो गया। सूअर गढ़ से निकला। विजली की तेजी से जाकर व्याघ्र की जाँघों में अपनी कापों से प्रहार कर नाभि तक चीर डाला।

लेकिन सूअरों को अभी सन्तोष नहीं था। बड़ई-सूअर ने उनकी

श्रावृत्ति देसकर पड़ा—“क्या अभी मन्तुष्ट नहीं हो ?”

“स्वामी ! हम एक व्याघ्र के मर जाने ने क्या हुआ । हमने उस व्याघ्र ले आनेवाला कुटिल तपस्वी जाना ही है ।”

“यह कौन है ?”

“एक दुराचारी तपस्वी ।”

“उसकी क्या सामर्थ्य है जब व्याघ्र ही नहीं मार पाता ।”

उसे पकड़ने के लिए वह सूअर-मगूह के साथ चला ।

कुटिल तपस्वी ने जब देखा कि व्याघ्र को डेर हो गयी है तो सोचने लगा कि वहीं सूअरों ने उसे पकड़ तो नहीं लिया है । वह स्थान में सूअर आ रहे थे, उधर ही चला । सूअरों को आता देखकर वह दौड़कर भागा । सूअरों ने पीछा किया । वह मलाना होकर गली में गूलर के पेड़ पर चढ़ गया । गूलर बोले—“स्वामी ! हम मरे नहीं । तपस्वी भागकर वृक्ष पर चढ़ गया ।”

बड़-सूअर ने सूअरियों को आना ही कि वे पानी लायें, गूलर वच्चों को आना ही कि वे ग्योठें और दूधे दानोवाले सूअरों से कह कि वे जठे काटें । स्वयं गूलर की सीधी मोटी जड़ को पत्तों से काटने की तरह एक प्रकार से ही गूलर के वृक्ष को गिरा दिया । गूलर ने सूअरों को कुटिल तपस्वी को जमीन पर गिराकर, दुर्ग-दुर्ग कर दिया तथा पीछा किया । फिर बड़-सूअर को गूलर की जड़ में ही बिठाकर कुटिल तपस्वी के शरीर में ही पानी गंगापर गिरा दिया, वह गला चला । फिर सूअरी या शनिपेक वह उसकी पटरानी बनाया ।

उस घन-सख्त में रहनेवाले जेदता ने वह गूलरों के सूअरों ने सामने बड़े होकर कहा—

“साथे हुए सूअरों के साथ को मेरा सम्बन्ध है । मैं ही हूँ एक सख्त पण्डित, जिसने दानोवाले सूअरों ने स्वयं को जीत लिया । सूअरों में एकता होने से ही वे सुख हुए ।”

: ५० :

दरिद्र का दरिद्र

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व खेठ-कुल में पैदा हुए। माता पिता के मरने पर सारी संपत्ति के मालिक हुए।

उसके पास चालीस करोड़ धन तो केवल जमीन में गड़ा था। पुत्र उसका एक ही था। बोधिसत्व ने बहुत दानादि पुण्य-कर्म किया। मरने पर देवराज शक्र होकर पैदा हुए।

लेकिन उसका पुत्र नालायक निकला। उसने गली घेरकर मण्डप बनवाया और लोगों को साथ लेकर सुरा पीने बैठा। छलांग मारना, दौड़ना, गाना, नाचना आदि करनेवालों को हजार-हजार रुपये इनाम देता। उसे स्त्री की लत, सुरा की लत, मांस की लत लग गई। वह दंडता हुआ फिरता था कि गाना कहाँ है, नाचना कहाँ है, वज्राना कहाँ है? तमाशे का अत्यधिक अभिलाषी होकर भटकना फिरता था। इस प्रकार थोड़े ही समय में अपना चालीस करोड़ धन और काम में आने लायक सामान नष्ट कर दिया। स्वयं दरिद्र होकर चीथड़े पहने धूमने लगा।

शक्र ने ध्यान लगाकर उसके दरिद्र होने की बात जानी। पुत्र-प्रेम के वशीभूत होकर वह उसके पास आया और सब कामनाओं की पूर्ति करने वाला घड़ा देकर कहा—“इस घड़े को संभालकर रखना, जिससे टूटने न पाये। यह तेरे पास रहेगा तो धन की सीमा नहीं रहेगी। अप्रमादी होकर रहना।”

उसने इन्द्र की बात न मानी और उसी समय से सुरापान करने लगा। वदमस्त होकर वह उस घड़े को आकाश में फेंकता और फिर चापिस रोकता। एक बार वह चूक गया। घड़ा जमीन पर गिरा और टूट गया। फिर दरिद्र हो गया। फिर चीथड़े लपेट, हाथ में खप्पर लेकर भीख

मांगना हुआ घूमने लगा। दूसरी प्रशस्ति घूमते हुए एक दिन वह दूसरे की दीवार के नीचे दबकर सर गया।

: ५१ :

राज-भक्ति

पूर्व समय में चाराणसी में राजा प्रसन्न राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व काँवे की योनि में पैदा हुए। वही होने पर चारणसी हजार गीतों में प्रधान सुवत्त नामक काकराज हुए। पटरानी का नाम था सुवत्त। सेनापति का नाम था सुवत्त।

एक दिन सुवत्त के साथ वह चाराणसी-नाम के घर के द्वार में चुगने जा रहा था। स्त्रोद्धये ने राजा के लिए नाना प्रकार का भोजन-मांसयुक्त भोजन तैयार किया था। वह दोनों को उठाकर भोजन गिरा रहा था। सुवत्त को मांस-भोजन की गंध नहीं थी। राज-भोजन करने की इच्छा हुई। उस दिन वह एक न चली। दूसरे दिन चाराणसी ने कहा—

“भद्रे ! या, चुगने चले” तो उसने कहा—“मुझे तो दोहरा पैदा हुआ है।”

“क्या दोहरा ?”

“चाराणसी-नरेश का भोजन करने की इच्छा है।”

“पर उसे भे नहीं जा सकता।”

“तो देर ! मे जान के मूर्ख।”

बोधिसत्व दबकर सोचने लगा। सुवत्त ने कहा—“भद्रे ! चाराणसी-नरेश को भोजन करने की इच्छा है।” चाराणसी ने कहा—“भद्रे ! चाराणसी-नरेश को भोजन करने की इच्छा है।”

“भद्रे ! चाराणसी-नरेश को भोजन करने की इच्छा है।”

उसने बोलीं की इच्छा करने पर जान सुवत्त ने कहा—“भद्रे !

भात लायें ।” वह कौश्यों के साथ बाराणसी में प्रविष्ट हुआ । रसोईघर के समीप कौश्यों की टोलियां बनाकर उन्हें जहां-तहां सुरक्षा के लिए खड़ा किया । स्वयं आठ कौश्यों के साथ राजा का भोजन ले जाने की प्रतीक्षा करता हुआ रसोईघर की छत पर बैठा । उसने उन कौश्यों से कहा—
‘ राजा का भात ले जाते समय मैं वर्तनों को गिरा दूंगा । वर्तनों के गिरते ही मेरी जान नहीं बचेगी । तुम में से चार जने भात से मुँह भरकर और चार जने मत्स्य-मांस से मुँह भरकर ले जाकर पटरानी सहित कारुराज को खिलाना । अगर वह पूछे कि सेनापति कहां है तो कहना, पीछे आता है ।’

रसोईघरे ने भोजन तैयार किया और वहंगी पर रखकर राजकुल ले चला । जब वह राजाद्वार में पहुँचा तो काक सेनापति ने कौश्यों को इशारा किया । स्वयं उछलकर भात ले जानेवाले के कंधे पर बैठकर नाखूनों से प्रहार किया । बर्तनों की नोक जैसी चोट के समान अपनी चोंच से उसकी नाक पर चोट की और उड़कर दोनों परों से उसका मुँह ढक लिया । महान तल्ले पर घूमते हुए राजा ने उस कौवे की वह करतूत देखी । उसने भात लानेवाले को कहा—“अरे भात लानेवाले ! वर्तन को छोड़, कौवे को ही पकड़ ।” उसने वर्तन छोड़ कौवे को ही जोर से पकड़ लिया । राजा बोला—“यहां आ ।”

उस समय कौवे आये और जितना स्वयं खा सकते थे, खाने जैसे कड़ा गया था, बैसे लेकर गये । तब बाकी कौश्यों ने आकर शेष भोजन किया । उन आठ जनों ने जाकर रानी सहित कारुराज को खिलाया । सुफत्सा का दोहद शान्त हो गया ।

भात लानेवाला, कौवे को राजा के पास ले गया । राजा ने उससे पूछा—“अरे काक ! तूने मेरा भय नहीं किया । भात लानेवाले की नाक तोट दी । भात के वर्तन फोड़ डाले । अपनी जान खतरे में डाली । ऐसा काम क्यों किया ?”

“महाराज ! हमारा राजा बाराणसी के पास रहना है । मैं उसका सेनापति हूँ । उसकी सुफत्सा नामक भार्या को तुम्हारा भोजन खाने का दोहद उत्पन्न हुआ । उस राजा का भेजा हुआ मैं यहाँ आया । मैंने अपने स्वामी

का ध्यान का पालन किया और हमेशा नाम पर जोर री ।”

राजा ने ठगरी बात सुनकर बोला—“हम मनुष्यों से कृपा-पत्र
 लेकर भी अपना मुद्दा नहीं बना सकते। आमतौर पर भी हमें ने-
 आयमी नहीं मिलते जो हमारे लिए जीवन बलिदान कर सकें। यह चीज
 होकर भी अपने राजा के लिए जन देना है। क्या सम्भव है, मनुष्यवारी
 है तथा धार्मिक है।”

उन्के हन गुणों में प्रमत्त होकर राजा ने भ्रैत हृदय में उन्को पूजा की। भ्रैत हृदय में पूजित होने पर उन्को जयने राजा सुपन सा हो गया-
उत्पाद किया।

: 42 :

पराक्रम की विजय

[illegible]

“सत्ताराजः एष उषस्य है । सर्वस्यो जगते । तन्निर्वा सुन्दरं मन्त्रायो
 है । उन्ने सर्वस्य वसते, सर्वस्यो रस्य में है । एतद्, मन्त्रो मे मन्त्रायो । मन्त्र
 मन्त्र मन्त्रायो में मन्त्र मन्त्रायो । जो मन्त्र मन्त्रायो मन्त्रायो मन्त्रायो
 मन्त्रायो, उन्ने मन्त्र मन्त्रायो ।”

(Musical notation)

में उन्हें नगर में न आने देते। भेंट भेजकर उन्हें बाहर ही रखते। इस प्रकार सारे जम्बूद्वीप में घूमकर अस्सक राज के पोटलि नगर पहुँचें। अस्सक-राज ने भी नगर-द्वार बन्द करवा लिये और भेंट भेजी। उसका नन्दिसेन नामक अमात्य पंडित था, बुद्धिमत् था और था उपाय-कुशल। उसने सोचा—“इन राज-कन्याओं को सारे जम्बूद्वीप में घूम आने पर भी कोई प्रतिस्पर्द्धा नहीं मिलता। ऐसा होने पर तो सारा जम्बूद्वीप तुच्छ-सा हो जाता है। मैं कलिङ्गराज के साथ युद्ध करूँगा।” नगर-द्वार पर पहुँचकर उसने द्वार-पालों को नगर-द्वार खोल देने के लिए कहा और आज्ञा दी कि उन्हें नगर में प्रवेश करने दो।

उसने उन लड़कियों को अस्सक-राजा को दिखाकर कहा—“आप ढरें नहीं। ये सुन्दर, रूपवाली कन्याएं हैं। इन्हें अपनी रानियाँ बना लें।” उसने उन्हें अभिषिक्त करा, उनके साथ आये आदमियों को विदा किया—“जाओ, अपने राजा से कहो कि अस्सक-राज ने राज-कन्याओं को रानी बना लिया।” उन्होंने जाकर कहा। कलिङ्ग-राज उसी समय बड़ी भारी सेना लेकर निकल पड़ा। उसने कहा—“अस्सक-राज मेरी सामर्थ्य से, अभी परिचित नहीं है।”

नन्दिसेन ने जब उसका आगमन सुना तो सन्देश भिजवाया—“अपनी ही सीमा में रहे। हमारी सीमा में न आये। दोनों राजाओं की सीमाओं के बीच हो युद्ध होगा।” उसने लेख सुना तो अपनी राज्य-सीमा पर रुका। अस्सक-नरेश भी अपनी राज्य-सीमा पर रुका।

उस समय बोधिसत्व ऋषि-प्रव्रज्या ले उन दोनों राज्यों के बीच पर्ण-कुटी बना रहते थे। कलिङ्ग-नरेश ने सोचा—“श्रमण कुछ जाननेवाले होते हैं। कौन कह सकता है, क्या हो। किसकी जीत हो, किसकी हार हो। तपस्वी को पूछूँगा।”

वह भेस बदलकर बोधिसत्व के पास गया। प्रणाम करके एक ओर बैठ गया। कुशल-क्षेम पूछते हुए कहा—“भन्ते ! कलिङ्ग-नरेश तथा अस्सकराज युद्ध करने की इच्छा से अपनी-अपनी सीमा में तैयार खड़े हैं।

हनुमें किसी जय होगी और किसी पराजय ?”

“महापुरुषयान ! मैं नहीं जानता, किसी जीत होगी, किसी हार ।
हाँ, देवराज शत्रु यहाँ आता है । हमने पृथ्वी देखा । सब — हा ।”

शत्रु बोधिमन्त्र की स्था में आ दिग्गजमान हुआ । बोधिमन्त्र ने हमने
यह बात पृथ्वी । हमने कहा—“भन्ते, सन्निहित विजयी होगा । पराजय परा-
जित होगी । हमने पूर्ण लक्षण दिखाते हैं ।”

कालिदा ने अगले दिन आकर पृथ्वी । बोधिमन्त्र ने सब दिखा । जिता
यह जाने कि पूर्ण लक्षण क्या होंगे, सुनी ने पूना हुआ सब जान गया ।
यह बात फैल गई । हमने सुन अन्धकार ने नन्दिमेन से दुःखदायक हुआ —
“कालिदा विजयी होगा । हम हारने । अब क्या करना कालिदा ?”

“महाराज, हमने सैन जानता है कि किसी जीत होगी, किसी हार
होगी ? आप चिन्ता न करें । यह राजा को आत्मसन्तुष्टि देकर बोधिमन्त्र —
पाव पहुंचा । उन्हें प्रणाम कर एक और बात पूछा—“भन्ते ! किसी
विजय होगी ? सैन पराजित होगा ?”

“कालिदा जीतगा । पराजय हारगा ।”

“भन्ते ! विजयी का क्या पूर्ण लक्षण होगा और पराजित होने का क्या
यथा ?”

“महापुरुषयान ! विजयी का लक्षण देवता स्वर्गमें वृद्धि होगी । पराजित
का लक्षण पाना । दोनों के लक्षण देवता जीत-हार का निर्णय करेंगे ।”

यह सुनकर नन्दिमेन राजा के हुए हार माननेवाला जिता से आकर
कर शत्रु के पदों पर ले गया । पूछा—

“ओ ! हमने राजा के लिए जीत-हार का क्या कर सकते हैं ?”

“हाँ, पर स्वर्ग ।”

“ओ हम प्रणाम से निरो ।”

ये निरो होने । उन्हें रोना—“हम, निरो । हमने राजा के लिए
जीत-हार देवता दिया है । समझकर सब कर रहे ।” हमने देवता
दिया ।

मंग्राम उपस्थित होने पर 'मेरी विजय होगी ही' सोचकर कलिङ्ग ढोला पड़ गया। उसकी सेना भी यही सोचकर ढोली पड़ गई। सैनिक कवच उतारकर यथारुचि पृथक-पृथक हो घूमने लगे। जोर लगाने के समय जोर नहीं लगाया। दोनों राजा घोड़े पर चढ़कर युद्ध करने के लिए एक दूसरे के पास आये। दोनों के रत्नक-देवता भी पहले ही पहुँचे। वे परस्पर युद्ध करने के लिए तैयार हुए। लेकिन वे बल केवल दोनों राजाओं को ही दिखाई देते थे, और किसी को नहीं। नन्दिसेन ने अस्सकराज से पूछा—

“महाराज ! आपको देवता दिखाई देता है ?”

“हाँ, दिखाई देता है।”

“कैसा आकार है ?”

कलिङ्ग का रत्नक-देवता सर्वश्वेत घृषभ के रूप में दिखाई दे रहा है, हमारा रत्नक-देवता एकदम काला थका हुआ-सा।”

“महाराज ! आप भयभीत न हों। हम जीतेंगे। कलिङ्ग की हार होगी। आप घोड़े की पीठ से उतरकर यह शक्ति-आयुध लें, सुशिवित सैन्यव घोड़े को पेट के पास बायें हाथ से दबायें। इन एक सहस्र आदमियों के साथ तेजी से जायें। जाकर कलिङ्ग के रत्नक-देवता को शक्ति-प्रहार से गिरा दें। तब हम हजार जने हजार शक्तियों से प्रहार करेंगे। इस प्रकार कलिङ्ग का रत्नक-देवता नष्ट हो जायगा। तब कलिङ्ग की हार होगी और हम जीत जायेंगे।”

राजाने “अच्छा” कहकर नन्दिसेन के सुझाव के अनुसार जाकर शक्ति से प्रहार किया। रत्नक-देवता का वहीं प्राणान्त हो गया। उसी समय कलिङ्ग हारकर भागा। कलिङ्ग ने भागते समय उस तपस्वी के पास जाकर पूछा—

“हे ब्रह्मचारी ! तूने कहा था कि कलिङ्गों की विजय होगी और अस्सक वार्त्तियों को पराजय। महात्मा लोग भी मूठ बोलते हैं ?”

तपस्वी ने उत्तर दिया—“महाराज ! पराक्रमी पुरुष से देवता भी

हृदय मानने हैं। मंत्रम, गुहाप्रना तथा पुण्य-वनाप्रना के जन्म ही मन्त्रों की विजय हुई है।"

: ५३ :

सदाचार की परीक्षा

पूरे समय में आचार्यजी ने राजा ब्राह्मदेव का व्यवहार किया था। उनके समय आचार्यजी ब्राह्मदेव-पुरा में पैदा हुए। उनके पिता पर राजा ब्राह्मदेवजी में प्रियद आचार्य के पास पांच सौ विद्याधियों के साथ विद्या ब्रह्मदेव लगे। राजाजी की एक आनु-प्राप्त लक्ष्मी थी। आचार्य ने सोचा कि बहुत विद्याधियों के शक्ति की परीक्षा पर जो महाशक्ति होगी, उनके ही पुरी राजा। इसके विद्याधियों की प्रसार बढ़ा—“राज ! मेरी लक्ष्मी आनु-प्राप्त हो गई। मैं उसका विद्याध ब्रह्मदेव। तुम अपने महाशक्ति की शक्ति ब्रह्मदेव का प्रसार करने लगे। जिसे विद्याध न देना हो उसे ही ब्रह्मदेव का प्रसार करने लगे।”

उन विचारियों ने "अन्तः" रहस्य नहीं रहने दिया । अन्तः समझितो
की धर्मिं बचाकर ये आभार्य दुःखर सन्ने लगे । तो दुःख भी नहीं आया,
आचार्य सन्ने दुःख-दुःख सन्ने लगे । दोहिरावत दुःख गता सन्ने । आचार्य
ने कहा—"तब ! कृ. दुःख नहीं आया ?"

• १११ •

“आता 'दया' !”

“आपने किसीके केशों को भी छुआ नहीं करने । मैं जानूँ
ये किन्तु मोटे सिंघी जगह नहीं लेगा । और नही सोचें भी नहीं किन्तु
लेना, दाढ़ी के बरतन तो होगा ही है ।”

साक्षात् ने उस पर प्रलय होकर कहा—सा ! मेरे घर में भय है ।

मैंने तो सदाचारी को लड़की देने की इच्छा से विद्यार्थियों की परोक्षा लेने के लिए ऐसा किया। मेरी लड़की तुम्हारे ही योग्य है।”

उसने अलंकृत करके लड़की बोधिसत्व को दी और शेष विद्यार्थियों से कहा—“तुम जो धन लाये हो, उसे अपने घर ले जाओ।”

: ५४ :

माली की लड़की

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व उसके अर्थधर्मानुशासक अमात्य थे।

एक दिन राजा खिड़की खोले राजाङ्गण की तरफ देखता हुआ खड़ा था। उसी समय एक माली की लड़की बेरों की टोकरी सिर पर लिये ‘बेर लो, बेर लो’ कहती हुई राजाङ्गण में से गुजर गई। वह लड़की बहुत सुन्दर थी और उसकी चढ़ती जवानी थी। राजा उस पर आसक्त हो गया। उसने खोज कराई कि उसकी शादी हो गई है कि नहीं। जब उसे मालूम हुआ कि वह अभी किसीकी नहीं है तो उसे बुलाकर अपनी पटरानी बनाया। बहुत सम्पत्ति दी। वह राजा की प्रिया हुई, मन को बहुत अच्छी लगनेवाली।

एक दिन राजा सोने की थाली में बेर रखे बैठा खा रहा था। सुजाता देवी ने राजा को बेर खाते देखकर कहा—“महाराज ! यह सोने की थाली में रखे हुए सुन्दर लाल वर्ण अण्डे के समान क्या हैं जिन्हें आप खा रहे हैं ?”

राजा को क्रोध आ गया। उसने सोचा—“बेर बेचनेवाली माली की लड़की अपने कुल के बेरों को भी नहीं पहचानती। तब उसने उससे

जहा—“हे देवि ! जिन्हें तू पहले ही निरमुखाई, निपटे पहने, मरगो मोद में दृकट्टे कर्नी थी, वे यही तेरे पुत्र के पुत्र हैं ।”

राजा ने हुरम दिया—“यह यहाँ उबल रही है, इसका यहाँ मग्न नहीं खगता । इन्ने राज-भोग छंद से हैं । इन्ने यहीं से जासों, जहाँ यह लार पर चुगेगी ।”

बोधिमय ने बोचा—“मुझे छोड़ दुम्मा बोटि इनका मग्न न बसा जयेगा । मैं राजा को समझाकर इसे घर से न निराकर दूंगा ।” उन्होंने ज़ाहिर राजा को समझाया—

“महाराज ! ऊँचे स्थान पर पहुँचा मित्रों में यह जीव होने ही है । ई देव ! मुजाता को घमा कर । ते राजधेय ! इस पर मोघ न रहे ।”

राजा ने बोधिमय के कहने में देवी के इस मरगोप ही जहा पर जिया और उसे बधास्थान रहने दिया । तब से दोनों मंगल से रहने लगे ।

: ५५ :

सिंह और कठफाड़ा

पूरे समय से चारागमों में राजा सलज्ज राख फरमा था । इस समय बोधिपार विमानय प्रदेम से बरपोद पला भी बोनि में पैदा हुए ।

पूरा जिन एर सिंह के बने में माय गले मकर हूँ पत्र गहे । राजा सुन गया । निहार नहीं कर सका था । राजा देखना हीन था । तब समय बरपोद पली हुगने गया, उसने सिंह को जल फाँकना देना । राजा पर घेरे-ही-मेरे देखने लगा—“सिंह ! तुझे क्या बतल है ।” उसने जल फाँक दिया । तब पली बोनि—

“सिंह ! तेरा ही निजरा जो दूरे-दूर मग्न से तेरे घर से ही था

होने का साहस नहीं होता । कहीं तू मुझे खा ही न जाय !”

“मित्र ! डर मत । मैं तुझे नहीं खाऊंगा । मेरे प्राण बचा ।”

“अच्छा” कहकर उसने सिंह को करघट से लिटाया । मन में सोचा—

“कौन जाने, यह क्या कर दैटै ।” इसलिए उसने उसके नीचे और ऊपर के जबड़े में एक लकड़ी लगा दी, जिसमें वह मुंह न बन्द कर सके । तब मुंह में घुसकर हड्डी के सिरे पर चोंच से चोट की । हड्डी गिरकर बाहर निकल आई । उसने हड्डी गिराकर लकड़ी को चोंच से गिरा दिया और सिंह के मुंह से निकलकर शाखा पर जा बैठा ।

नीरोग होकर एक दिन सिंह जंगली भैंसे को खा रहा था । पत्नी ने सोचा—“इसकी परीक्षा करूंगा ।” उसने उसके ऊपर शाखा पर लटकते सिंह से पूछा—

“हे मृगराज ! यथाशक्ति हमने तेरा उपकार किया था । तुझे नमस्कार है । कुछ हमें भी मिले ।”

यह सुनकर शेर बोला—

“नित्य शिकार खेलनेवाले, रक्त पीनेवाले के मुंह में जाकर यही बहुत है कि आज तू जीता है ।”

: ५६ :

आम की खोज

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व चारुण्डाल योनि में पैदा हुए । बड़े होने पर कुटुम्ब पालने लगे । एक बार उसकी स्त्री को आम का दोहद पैदा हुआ । वह बोली—
“स्वामी आम खाना चाहती हूँ ।”

“मद्रे ! इस समय आम नहीं है । कोई दुसरा फल खाने लेंगे ।”

“स्वामी ! मुझे आम मिलेगा नभो जीउंगी, नहीं तो लीजी नहीं रहूँगी ।”

यह ठम पर आययन था । सोचने लगा—“आम कहाँ मिलेगा ?” इस समय पारागम्भी-नरेज के उद्यान में आम पकता था । उसने सोचा—“यहाँ से पका आम लाकर इसका दोहड़ा बाल भरूँगा ।” यह गाते गाते पहुँचा । आम के पेड़ पर फल खोजता हुआ एक लम्बा से दूसरी लम्बा पर घूमता रहा । खोजते-खोजते ही रात होत गयी । उसने सोचा—“अरे शब उतरकर जाऊँगा तो यहाँ के लोग मुझे देख कर समझेंगे क्या लेंगे ।” रात को यह एक वृक्ष पर आकर स्थिर रहा ।

इस समय पारागम्भी-राजा पुरोहित से निःस्वप्न पान था । वह तब तक में आप्र-वृक्ष की छाया में ऊँचे आकाश पर बैठकर आकाश में खोजे आगम पर घंटानर मन्त्र मीथता था । बोधिमन्द में उतर गये—“यह रात अशान्ति है, जो उँचे आगम पर बैठकर मन्त्र मीथता है । अशान्ति भी अशान्ति है, जो नीचे आगम पर बैठकर मन्त्र मीथता है । अशान्ति भी अशान्ति है, जो नीचे के वायु अपने ऊपर से पराहण कर लेता है । यह वृक्ष से उतरते हुए एक लम्बा से दूसरी लम्बा पर दोनों के बीच में रहा हुआ । बोधिमन्द में उतर गये—“यह रात अशान्ति है, जो नीचे के वायु अपने ऊपर से पराहण कर लेता है ।”

“ये सब नीच वर्ग है । धर्म को जाने ही नहीं सकते । नीच वर्ग धर्म से लुप्त हो — जो यह मन्त्र मीथता है, नीच वर्ग का निशाना है ।”

यह सुनकर राजा के बानी—

“ये इस राजा के बानी पर ही सब सब जीवें । राजा अशान्ति भी उन पर है । पुरोहित पर ही सब सब जीवें । राजा अशान्ति भी उन पर है ।”

“इस राजा की ही अशान्ति है । यह राजा अशान्ति है ।”

प्राणी भोजन पकाते ही हैं। ऐसा न हो कि यह तेरा किया अधर्म तुझे वैसे ही फोड़ दे जैसे पत्थर घड़े को। हे ब्राह्मण ! उस सम्पत्ति को धिक्कार है, उस धन को धिक्कार है, जो पापपूर्ण जीविका या अधर्माचरण से प्राप्त हो।”

राजा ने उसके धार्मिक भाव से प्रसन्न होकर पूछा—

“तुम्हारी जाति क्या है ?”

“देव ! मैं चाण्डाल हूँ।”

“ओ ! यदि तू जातिवाला होता तो मैं तुम्हें राजा बनाता। अब से मैं दिन का राजा हूँगा, तू रात का।”

उसने अपने गले में पहनी फूलों की माला उसके गले में डालकर उसे नगर का कोतवाल बनाया। तब से राजा उसका उपदेश मानकर आचार्य का आदर करके नीचे आसन पर बैठकर मंत्र सीखने लगा।

: ५७ :

जमा की पराकाष्ठा

पूर्व समय में कलायु नाम का काशीराज राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व अस्सी करोड़ धनवाले ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। उनका नाम था कुण्ड-कुमार। बड़े होने पर वह तक्षशिला में सब शिल्प सीखकर आया और कुटुम्ब को पालने लगा। माता-पिता के मरने पर उसने धनरशि की ओर देखते हुए सोचा—“यह धन कमाकर मेरे सम्बन्धी यहीं छोड़ गये, बिना साथ लिये ही चले गये। मुझे इसे साथ ले चलना चाहिए।” उसने अपना वह सारा धन विदेह्य दान करके अर्थात् जो-जो कुछ भी ले जाय, वह उसे देकर दान दे दिया। स्वयं हिमालय में प्रदेश कर प्रव्रजित

दो गया। फल-मूल ग्याता हुआ बहुत नम्र नर पड़ी गया। फिर नम्र-
ग्यटाई ग्याने के लिए बन्नी में आया। क्रमानुसार दागगर्मी पहुँचा। राजोद्यान
में रहने लगा। अगले दिन नगर में भिछाटन करना हुआ। मेनापति के मृ-
द्धार पर पहुँचा। मेनापति उसकी चर्चा में प्रसन्न होकर उसे घर में
लिखा लाया। अपने लिए तैयार भोजन कराया और रत्न लेकर उसे
वही राजोद्यान में बसाया।

एक दिन कलातु राजा शराव के नरों में सन्न, नमानी ने फिर
हुआ। बड़ी शान के साथ उद्यान में पहुँचा। वहाँ उसने संगम शिखर पर
बिछौना बिछाया। एक प्रिय, मनोज्ञ स्त्री की गोद में सोया। गाने-बजाने
में होशियार नर्तकियाँ गाना-बजाना करने लगीं। तबसे नर ही नर
बड़ा टाट-बाट था। राजा की नोद जा गई। उन मित्रों ने सोचा—
“अधिके लिए हम गाना-बजाना करती हैं, यह ही सो गया। नर गाने-
बजाने में क्या लाभ?” वे बोझा, गुरिया शक्ति उद्यानवाँ होकर उद्यान में
भूमने लगीं और फल-फूल तथा पत्तों ने बहुत ही होकर बाग में रक्त करने
लगीं। उस समय बोधिमय उस उद्यान में पुष्पित भावपूर्ण की राजा
में प्रसन्न-मुग्ध का आनन्द तेरे हुए जैसे ही बैठे थे, जैसे तेरे नम्र
दायी।

उद्यान में भूमती हुई वे शिखा उसे तेवर देती, जलवाँनी।
चापों, हम कुछ ही दारा में प्रसन्न होकर हैं। राजा नगर में
है तबतक हम हमारे पास बैठकर हुए सुने।” ने प्रसन्न होकर
बैठी। बोली—“जैसे बोधिमय हुए उद्यान में।” बोधिमय ने उसे
धर्मोपदेश दिया।

उस स्त्री की नोद के दिलने में राजा की नोद हुए हैं। नर हमें
जानने पर उन्हें न देना तो देना—“वहाँ नर के नम्र नम्र।”

“नम्रान्त ! वे हुए नम्रान्त की नम्रान्त देती हैं।”

राजा की नोद नम्रान्त। उद्योग नम्रान्त नम्रान्त : नम्रान्त नम्रान्त
बला—“उस हुए नम्रान्त की नम्रान्त नम्रान्त है।”

उन स्त्रियों ने राजा को क्रोध में भरा आता देखा तो उनमें जो राजा की अधिक प्रिया थी, उसने जाकर राजा के हाथ से तलवार ले ली। इस प्रकार उन्होंने राजा को शान्त किया। उसने आकर बोधिसत्व के पास खड़े होकर पूछा—

“श्रमण ! तुम्हारा क्या वाद है ?”

“महाराज ! क्षमावाद ।”

“यह क्षमा क्या ?”

“गाली देने पर, प्रहार करने पर, मजाक करने पर अक्रोधी रहना ।”

“अभी देखता हूँ, तुम में क्षमा है या नहीं।” कहकर राजा ने जल्लाद को बुलवाया।—

वह अपने रचभावानुसार कुट्टहाड़ा और कट्जेदार चाबुक लिये, पीतवस्त्र तथा लाल माला धारण किये आ पहुँचा। राजा को प्रणाम कर बोला—“क्या आज्ञा है ?”

“इस चोर, दुष्ट तपस्वी को पकड़, दसीट, जमीन पर गिरा, चाबुक लेकर आगे-पीछे दोनों ओर दो हजार चाबुक लगा ।”

उसने वैसा ही किया। बोधिसत्व की खलड़ी उतर गई, मांस फट गया, खून बहने लगा।

राजा ने पूछा—“भिक्षु ! क्या वादी हो ?”

“महाराज ! क्षमावादी। क्या तुम समझते हो कि मेरी चमड़ी में क्षमा छिपी है ? नहीं महाराज ! मेरी चमड़ी में क्षमा नहीं छिपी है। तुम उसे नहीं देख सकते। क्षमा मेरे हृदय में है ।”

चाण्डाल ने पूछा—“क्या करू महाराज ?”

“इस दुष्ट तपस्वी के दोनों हाथ काट डाल ।”

उसने कुट्टहाड़ा ले गण्डक पर रखकर हाथ काट डाले। तब राजा ने कहा—“पैर काट डाल ।”

उसने पाँव काट डाले। हाथ-पाँव की जख्मों से घटे के मूह में से लाख-रस बहने की तरह रक्त बहने लगा।

: ५८ :

लोह कुम्भी

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व काशी जनपद के किसी गांव में पैदा हुए। बड़े होने पर काम-भोगों को छोड़ ऋषियों की प्रव्रज्या ग्रहण की। ध्यान तथा अभिज्ञा उत्पन्न कर, ध्यान में ही रत रहकर हिमालय में रमणीय खण्ड में रहते थे।

उस समय वाराणसी-राज ने स्वप्न में चार नारकीयों की चार प्रकार की स्पष्ट आवाजें सुनीं। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर स्वप्न सुनाया और चारों प्रकार के शब्दों के अर्थ और हेतु पूछे। ब्राह्मणों ने बताया कि “महाराज पर एक भारी खतरा आनेवाला है और वह सर्वचतुष्पद यज्ञ द्वारा शांत हो सकता है।” उनके ऐसा कहने पर राजा ने यज्ञ कराना स्वीकार किया। पुरोहितों ने ब्राह्मणों के साथ यज्ञ-कुण्ड बनवाया। अनेक प्राणी खम्बे के पास लाये गये।

उस समय बोधिसत्व ने मैत्री-भावना-युक्त चारिका करते हुए दिव्य-चक्षु से लोक को देखा। जब उन्हें यह दिखाई दिया तब उन्होंने सोचा “कि मुझे जाना चाहिये। अनेक जनों का कल्याण होगा।” वे ऋद्धि-यज्ञ से आकाश में उठकर वाराणसी-राज के उद्यान में उतरे। मंगलशिलागट पर सुवर्ण प्रतिमा की तरह बैठे।

तब पुरोहित के ज्येष्ठ शिष्य ने आचार्य के पास आकर निवेदन किया—“आचार्य ! क्या हमारे वेदों में पराये को मारकर कल्याण करना असम्भव नहीं बताया है ?”

“तू राज-धन चाहता है तो चुप रह। हम बहुत मत्स्य-मांस खायेंगे और धन पायेंगे।”

“मैं इसमें महायक नहीं होऊंगा।”

यह निकलकर राज-उद्यान में पहुँचा। वहाँ बोधिसत्व ने प्रणाम किया। कुशल-धर्म पूछकर एक ओर बैठा।

बोधिसत्व ने पूछा—“माणवक ! क्या राजा धर्मानुसार राज्य करना है ?”

“भन्ते ! राजा धर्मानुसार राज्य करता है। विन्तु राजा को राज में जो आवाजें सुनाई दें। उसने ब्राह्मणों ने पूछा। ब्राह्मणों ने क्या कि नन्ते। चतुष्पद यज्ञ करके कल्याण करेंगे ! राजा पशु-प्राण करके मरणा कराना चाहता है। अनेक जन्तु यज्ञ के पात्र में जाये गये हैं। राजा भन्ते ! आप जैसे महाचारियों के लिए यह उचित नहीं है कि उन प्राणियों की उत्पत्ति बताकर अनेक जन्तुओं को मृत्यु के मुग्न में बधायें।”

“माणवक ! राजा इसमें नहीं जानता, हम भी उसे नहीं जानते, कि हम इन आवाजों की उत्पत्ति जानते हैं। यदि राजा हमारे पास आये तो हम यहकर उसका शक मिटा देंगे।”

“तो भन्ते ! मुहूर्त-भर यहाँ रहें। मैं राजा को लाऊंगा।”

“माणवक ! अच्छा।”

उसने जाकर राजा को यह बात कही और राजा को ले आया। राजा ने बोधिसत्व को प्रणाम करके पूछा—“क्या आप मनुष्य में होने का कारण जानते हैं ?”

“महाराज ! हाँ।”

“भन्ते ! कहें।”

“महाराज ! ये पूर्व जन्म में दूसरों की मित्रों ने मारकर मरने का रते हैं। ये बाराहगो के शान-पान पार लोह कुम्भी मरने के रते हैं। उषलते हुए, लटपते, पिघले लोहों में ललटते रहने हुए मरने के रते हैं। हजार वर्ष तक नीचे रहकर, कुम्भी नल में टरकर ऊपर उठकर मरने के रते हैं। याद कुम्भीमुख देखा। पारो जने पार माया, पूरी कर मरने के रते हैं। ऐसा न पर सवे। पृथ्वी ही पृथ्वी का पर विर होकर मरने के रते हैं।

गये । उनमें से 'दु' कहकर हूब जानेवाला प्राणी यह कहना चाहता था—

दुज्जीवितं अजीविम्ह ये सत्ते न ददम्हसे ।

दिज्जमानेसु भोगेसु दीपं ना कम्ह अत्तनी ॥”

(पास होने पर भी जो नहीं दिया, यह जीवन भी खराब जीवन रहा । भोगों के होने पर भी अपने लिए दीप नहीं बनवाया ।)

बोधिसत्त्व ने कहा—“वह कह न सका ।” बोधिसत्त्व ने अपने ज्ञान ही से वह सब गाथा पूरी की । शेष गाथाएं भी इसी प्रकार पूरी कीं । उनमें ‘स’ कहकर जो बोलना चाहता था, उसकी गाथा यह है—

सन्ठिवस्स सहस्सानि परिपुण्णानि सव्वसो ।

निरये पच्चमानानं कदा अत्तो भविस्सति ॥

(हर प्रकार से पूरे साठ वर्ष तक नरक में जलते रहने का कय अन्त होगा ?)

‘न’ कहकर बोलने की इच्छा रखनेवाले की यह गाथा थी—

नत्थि अन्तो कुतो अन्तो न अन्तो परिदिस्सति ।

तदाहि पकतं पापं भयं तुह्यं च भारिस ॥

(अन्त नहीं है । अन्त कहां से होगा ? अन्त दिखाई नहीं देता । मित्र ! मेरा और तुम्हारा पाप विशेष रहा है ।)

‘स’ कहकर बोलने की इच्छा रखनेवाले की यह गाथा है—

सोहं नून इतो गन्त्वा योनिं लब्धान मानुसिं ।

वदय्यु सील सम्पन्नो काहामि कुसलं बहुं ॥”

(अब मैं निश्चय से यहां से जाकर मनुष्य-देह प्राप्त करने पर दयालु तथा सदाचारी होकर बहुत कुशल-कर्म करूंगा ।)

इस प्रकार बोधिसत्त्व ने एक-एक गाथा कहकर उसको समझाया—
“महाराज ! वह नारकीय पापी यह गाथा पूरी करके कहना चाहता था, लेकिन अपने पाप की महानता के कारण वैसा न कर सका । वह अपने कर्म-को करता हुआ चिन्ताया । आपको इस आवाज के सुनने के कारण कोई खतरा नहीं है । आप न डरें ।”

राजा ने सब प्राणियों को मुक्त करके, सोने का डोल दिवंगत हो
मुग़्द नष्ट करा दिया। बोधिमय प्राणियों का पन्नाएँ उनके फूट दिने लगे
गए। फिर हिमालय में जाकर ध्यानार्थी होकर ब्रह्मलोक में पहुँचा हुए।

: ५९ :

चन्द्रमा शशाङ्क क्यों हैं ?

पूर्व समय में चाराण्यों में राजा ब्राह्मण राज्य करता था। उस समय
बोधिमय परगोश की सोनि में पैदा होकर जंगल में रहने थे। उस जंगल
में एक तरफ पर्वत, एक तरफ नदी और बीच में एक बड़ा झील था।
बोधिमय के तीन मित्र थे— चन्द्र, शशाङ्क और उषाधिराज।

ये चारों एक साथ रहते हुए अपना-अपना भोजन गोबर के
को एक जगह इकट्ठे होते। परगोश पण्डित तीनों को उपदेश देता
—“जान देना चाहिए, नील की रक्षा करना चाहिए, उपोसथ का रक्षण
चाहिए।” ये उसका उपदेश जान अपने-अपने निवास-स्थान पर लागू
रहते।

उन प्रकार समय धरती होते रहते पर एक दिन बोधिमय ने चन्द्रमा
में चन्द्रमा को देखा। वह जानकर कि वह ही उपोसथ का है, उसने
उस तीनों को कहा—“फल उपोसथ है। तुम भी तीन उसे भी रक्षण पर
उपोसथ-प्रतिपक्षी बनो। नील में प्रविष्टि होकर जो उस दिना जाता है,
उसका रक्षण फल होता है। इसलिए किसी आदर के करने पर फल
रखने के आदर में मैं उसे देख रहा हूँ।” ये बराबर करते करते निवास-
स्थान पर चले गये।

एकले दिन उनमें से उषाधिराज मारा गया ही निवास में उसे मारा

के तीर पर पहुँचा। एक मछुवे ने सात रोहित मछलियाँ पकड़ीं और उन्हें रस्सी में बाँधकर गंगा-किनारे वालू में दबा दिया। वह और मछलियाँ पकड़ने के लिए गंगा के नीचे की ओर जा रहा था। ऊदबिलाव ने मछली की गन्ध सूँघ, वालू हटा, मछलियों को निकालकर तीन बार घोषणा की—“कोई इनका मालिक है?” जब कोई मालिक न दिखाई दिया तो रस्सी के सिरे को मुँह से पकड़कर अपने निवास-स्थान पर लाकर रख दिया। “समय पर खाऊंगा” सोच, उन्हें देख, वह अपने शील का विचार करता हुआ लेट रहा।

गोदड़ ने भी निकलकर भोजन खोजते हुए एक खेत की रखवाली करनेवाले की झोंपड़ी में दो कबाय की सींखें, एक गोह और एक दही की हॉडी देखी। उसने तीन बार घोषणा की—“कोई इनका मालिक है?” जब कोई न दिखाई दिया तो दही की हॉडी लटकाने की रस्सी को गर्दन में लटका, कबाय की सींख और गोह को मुँह में उठा लाकर अपनी माँद में रखा। सोचा—“समय पर खाऊंगा।” वह भी अपने शील का विचार करता हुआ लेट रहा।

बन्दर भी बनखण्ड में जाकर आम का गुच्छा ले आया। वह भी उसे अपने निवास-स्थान पर रखकर “समय पर खाऊंगा” सोच, अपने शील का विचार करता हुआ लेट रहा।

बोधिसत्व तो “समय पर ही निकलकर बढ़िया घास खाऊंगा” सोच, अपनी झाड़ी में ही पड़े-पड़े विचार करने लगे—“मेरे पास आनेवाले मंगतों का मैं घास नहीं दे सकता। तिल-तण्डुल भी मेरे पास नहीं। यदि मेरे पास मंगता आया तो मैं उसे अपना शरीर-मांस दूँगा।”

उसके शील-तेज से शक्र का पाण्डुकम्बलवर्ण शिलासन गरम हो गया। उसने ध्यान लगाकर कारण मालूम किया। तब सोचा—“शशराज की परोक्षा लूँगा।” वह पहले ऊदबिलाव के निवास-स्थान पर पहुँचा। ब्राह्मण का वेश बनाकर खड़ा हुआ। ऊदबिलाव ने पूछा—“ब्राह्मण! किसलिए खड़ा है?”

“पण्डित ! यदि कुछ आहार मिले तो दयाकर-न्तरी होकर उसे पालन करे ।”

“अन्दा, तुझे आहार देना । ते आहार ! पानी में से आहार नहीं तुं
मेरे पास मान रोहित मन्त्रियों हैं । उनके आहार मन के निराम २४ ।”

“अथर्वो गच्छेराह, गच्छे, पौष्टे गच्छेत् ॥”

गोठ के पास गया। उसने पूछा—“आज का दिन कैसा है ?”
 उसने उत्तरी प्रसार सांगा। उसने कहा—“आज सुना। उस दिन की
 रणधामनी परनेवाले का नजि-भोजन गया। हुआ मेरे पास है—मेरे पास ही
 सींगें, एक गोठ और एक बछी की लोड़ी। इसे स्मारक करने में मैं हूँ।”

“अभी सबसेत है, पीछे देखूंगा” गायर गायर के साथ गया। “अभी
पूछा—“किसलिए गया है ?” माताजी ने देखा ही उत्तर दिया। गायर के
काया—“अच्छा देखा है। ये परे आन. उम्मा लार जीन नीला लाल
मेर पाव है। इन्हे गायर दन में रोजे।”

[illegible][illegible]

उसने शक्र को सम्बोधित कर पूछा—“ब्राह्मण ! तेरी बनाई हुई आग अति शीतल है । मेरे शरीर के रोम-छिद्र तक को गरम न कर सकी । यह क्या बात है ?”

“परिणत ! मैं ब्राह्मण नहीं, शक्र हूँ । तेरी परीक्षा लेने आया हूँ ।”

बोधिसत्त्व ने सिंहनाद किया—“शक्र ! तेरी तो बात क्या, यदि यह सारा संसार भी मेरे दान का परीक्षा लेना चाहे तो वह मुझमें न देने की इच्छा नहीं देख सकता ।”

शक्र बोला—“शश्या परिणत ! तेरा गुण सारे कल्पों तक प्रसिद्ध रहे ।” उसने, पर्यंत को निचोड़कर उसका रस ले चन्द्रमण्डल पर शश्या का आकार बना दिया । फिर बोधिसत्त्व को बुलाकर उस वन-खण्ड में, उसी झुरमुट में, नई दूब पर लिटाया । स्वयं अपने देवलोक को चला गया । चारों परिणत एकमत होकर प्रसन्न-चित्त रहते हुए शील को पूरा कर, उपोसथ-व्रत का पातन करके कर्मानुसार परलोक गये ।

: ६० :

कण्वेर

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्त्व काशी जनपद के गांव में एक गृहस्थ के घर चोर नक्षत्र में पैदा हुए । बड़े होने पर चोरी द्वारा जीविका चलाने लगे । लोक में वह बड़े बलवान, वीर और प्रसिद्ध हुए । कोई भी उस चोर को पकड़ न सकता था । एक दिन वह एक सेठ के घर में संध लगाकर बहुत-सा धन ले गया । नागरिकों ने आकर राजा से शिकायत की—“देव ! एक डाकू नगर लूट रहा है । उसे पकड़वायें ।” राजा ने नगर-कोतवाल को “उसे पकड़ने की आज्ञा दी ।

राम जी नगर-कोतवाल ने जहाँ-तहाँ लोगों की देखिनीं लगाकर निरुप-
धिया और उन्में धन-सहित पकड़कर राजा को बुझाया थी। राजा ने
नगर-कोतवाल को ही आज्ञा दी—“हमेशा फिर जाओ जाओ।”

नगर-कोतवाल ने डरकर दोनों राजा कीनें दमकर बंदगी दिनें।
गठन में लाख फनोर की माता बुझाया थी। फिर एक ईद या पूजा दिवस
दिया और उन्में चौकन्ने-चौकन्ने पर काटकर माता बुझा और से दोन बरत
कर बंधन रख दी और ले जाता। उस नगर राज्य ही उदा—“राम नगर
में चोर पकड़ा गया।”

उस समय गानावासी में एक हजार राजा होने वाली बगला नाम की
रानी थी—राजा की प्रिया और पाँच की बुझकर जमिनी थी। उस
माहल की मिट्टी खोला, खड़े हो, उन्में से जाँच जाँच जाता।

बहु सपना था, कुत्तर था, बगला नौ-नौ-नौ, देव-देव-देव,
कभी का गिरभोर। उन्में से जाँच देखकर वह जानक हो गई। सोचने
लगी—“किस उपाय से इस पुत्र्य की जपना बगली बगल ?” की एक
उपाय बुझा। उन्में राजा की हजार नगर-कोतवाल के पास एक हजार राजा
मिलवाए और कहा—“बहु चोर बगला का भाई है। हमने जमिनी
रामा की और रोटी बगला नहीं। तुम यह हजार राजा और हमें रोटी
दे।” राजा ने देखा कि। नगर-कोतवाल ने राजा की—“बहु बगला
चोर है। हमने भी नहीं सोच सक्ता। हमने जमिनी की बुझा बगला
मिने सो हमने राजा में दिवस-राज्य में मगल।”

उस समय बगला पर बगला एक बगला-बगला राजा बगला
दिखा बगला था। उस दिन भी एक हजार राजा के बगला पर बगला।
बगला बगल का बगला की जाँच बुझा दे बगला दे। बगला दे
राज—“बगला बगल है।”

“बगला ! बहु चोर बगला है।” की बगला-बगला बगला। बगला
में पास नहीं जाता। नगर-कोतवाल के पास बगला का राजा बगला
मिलवाया है कि हजार राजा मिने सो बगला दे। बगला दे बगला

मिलता, जो इस हजार को लेकर नगर-कोतवाल के पास जाय ।” सेठ-पुत्र ने श्यामा पर आसक्त होने के कारण कहा—“मैं जाऊंगा ।”

“तो यह जो तुम लाये हो, यही लेकर जाओ ।”

वह उसे लेकर नगर-कोतवाल के घर पहुँचा । नगर-कोतवाल ने उस सेठ-पुत्र को छिपी जगह में रखकर, चोर को छिपी गाड़ी में बिठाकर श्यामा के घर भेज दिया और कहलाया कि चोर देश-भर में प्रसिद्ध है, अच्छी तरह अंधेरा हो जाने दे । नगर-कोतवाल ने वहाना बनाया कि “लोगों के सो जाने के समय चोर को मरवाऊंगा ।” फिर थोड़ा समय व्यतीत हो जाने पर, जब लोग सोने चले गये तब उसने सेठ-पुत्र को बड़े पहरे में बध-स्थान पर ले जाकर तलवार से सिर फाट दिया । शरीर को सूली पर टांगकर नगर में प्रवेश किया ।

उस समय से श्यामा किसी दूसरे के हाथ से कुछ नहीं ग्रहण करती । उसीके साथ रमण करती । बोधिसत्व सोचने लगा—“यदि यह किसी दूसरे पर आसक्त हो गई तो मुझे भी मरवाकर किसी दूसरे के साथ रमण करेगी । यह अत्यन्त मित्र-द्रोही है । मुझे चाहिए कि यहाँ न रहकर शीघ्र भाग जाऊँ । लेकिन हाँ, जाते समय खाली हाथ नहीं जाऊंगा । इसके गहनों की गठरी लेकर जाऊंगा ।” यह सोचकर कहा—

“भद्रे ! हम पिजरे में बन्द सुगों की तरह नित्य घर में ही रहते हैं । एक दिन उद्यान-क्रीड़ा के लिए चलें ।”

उसने “अच्छा” कहकर स्वीकार किया । सब खाद्य-भोज्य सामग्री तैयार कराके, सभी गहनों से अलंकृत होकर उसके साथ पर्देवाली गाड़ी में बैठकर उद्यान को गई ।

उसने उसके साथ खेलते हुए तय किया कि “अब मुझे भागना चाहिए ।” उसे फनेर के बृक्षों के बीच ले जाकर उसका आलिङ्गन करने के वहाने उसे दबाकर बेहोश करके गिरा दिया । फिर उसके सब गहने उतारकर, उसीकी ओढ़नी में गठरी बांधकर, वंधे पर रखकर, बाग की दीवार लाँच कर भाग गया ।

उसे जब होश आया तो मेहरारों के पास जाकर दूता—“आरे-रज
कहाँ है ?”

“आर्ये ! हम नहीं जानतीं ।”

उमने सोचा—“मुझे भगवन्मन्दिर तक भाग जाना होगा ।” वह
दुर्ग्या हुई और घर पहुँच जमीन पर लेट गई—“मैं नहीं जानती कि मैं
पर लोहूंगी, जब अपने प्रिय न्यायी को देख सकूंगी ।”

उमने अच्छे पत्र पढ़नेने होट दिले । दोनों नाम भोजन करना दिला
दिया । गन्ध-माला धारण करना छोड़ दिया । उमने जब मैं निश्चय किया
कि “जिस किसी भी तरह आर्युत्र का पता लगाने के लिये प्रयासों को ।”
उमने नदी को गुलाब एक हजार रुपये में । उमने कहा—

“आर्ये ! क्या करें ?”

“मुझे सोचें जगह नहीं है, जहाँ मुझसे पहुँच न हो । मुझे भगवन्
निगम तथा राजपणियों में उमने हुए नाना दिग्गज । नाना देशों-क्यों
के हथकड़े होने पर पहले-पहल यह भीत गाता । अगर आर्युत्र को बलिदान
में होगा तो मुझसे साथ पायीन रहेगा । उमने भगवन् आर्युत्र
दिया जाना । यदि न साथ तो मुझे नदी में डालना ।”

वे पारसमी ने निवारण करने-कहाँ नाना घरों हुए हुए भगवन्
भाम में पहुँचे । वह जोर भी भागकर पहुँच गया था । उमने भगवन्
परले समय पहले-पहल का भीत गाता—

पत्नी परमेश्वर मन्त्रे परदेसे भगवन् ।

भाम पाहल पीलेमि था में करे-भगवन् ॥

“हमें परमेश्वर मन्त्रे में भगवन् के परदे से देख लिया गया ।” वह
हमों से दूता था । वह हमें परदे परदे से देखने देती है ।

जो मैं यह भी भगवन् का के पास जाकर दूता—

“ओ ! तुम्हारा ही भगवन् होने है । जिसे मुझे भी दिया । भगवन्
होता । तथा जो परदे से पहले के परदे, जिसे मैं भगवन् का परदे, वह
मुझे परदे परदे से देखने देती है ।”

“न वह मरी है, न दूसरे की इच्छा करती है । वह एक ही भर्ता मानती है और उसीकी इच्छा करती है ।”

“चाहे वह जीती हो या मरी, मुझे उससे प्रयोजन नहीं । उसने चिर-काल से संसर्ग किये हुए ध्रुव स्वामी को छोड़कर मुझ अध्रुव को अपनाया, जिससे उसका पूर्व-संसर्ग नहीं था । अब वह मुझसे भी किसी दूसरे को बदल सकती है । इसलिए मैं यहां से भी आरंभ दूर जाता हूँ । उसे मेरे यहां से भी चल देने की बात कहना ।”

उसने नट के देखते-ही-देखते कपड़ों को तेजी से संभाला और भाग निकला । नट ने जाकर सारा वृत्तांत श्यामा को सुनाया । उसने पश्चात्ताप करते हुए अपने ढंग से ही दिन काटे ।

: ६१ :

सच्ची भार्या

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व उसके सर्वार्थसाधक अमात्य हुए । एक दिन राजा ने राजकुमार को सेवा में आते देखकर सोचा—“शायद यह मेरे विरुद्ध षड्यन्त्र करे । उसने उसे बुलाकर आज्ञा दी—“तात, जबतक मैं जीता हूँ, तुम नगर में नहीं रह सकते । अन्यत्र रहकर मेरे मरने पर राज संभालना ।”

उसने “अच्छा” कहकर स्वीकार किया । पिता को प्रणाम कर अपनी भार्या को साथ ले नगर से निकल पड़ा । प्रत्यन्त देश में पहुँचकर, पर्यङ्कुटी बनाकर जंगल के फल-मूल खाकर रहने लगा । समय बीतने पर राजा मर गया ।

उपरान्त ने नृपति देखकर जाना कि पिता मर गया । वाराणसी आते हुए रास्ते में एक पर्वत देखा ।

भायां धोती—“लेव ! यदि वह सच कहेंगे तो तो उसे
कुल देंगे ?”

“तू कौन है, उड़ नहीं देगा।”

यह श्रम-पुष्ट हो गई—“मैं इनका प्रति सेवा न कर सकूँ तो मैं
जंगल में छांटें और वहाँ रह सकूँ।” वह जंगल में चला।
होकर सेवा करता करता चला गया।”

उत्तमं राज्यं परं प्रतिष्ठितं होने पर उसे पटवर्णी कहा जाता है । जैसे राजा-मात्र मिलता है । और नगर-सम्मान प्राप्त नहीं । अतः राजा ही राजा । सोधिमन्त्र ने सोचा — “हम देवी ने हम नगर का उपहार मिला है । जैसे दुःख या व्याधय न पर हमारे साथ जगत् में रही । ऐश्वर्य का साक्षात् दृष्टि मिला है पर हमारी के साथ रहना पड़ा होगा ही । ऐश्वर्य का उत्तमं जिकरे हमें यह उपहार मिले ।”

एक दिन योद्धिमान ने हम देवी पर पावन नमस्कार किया—“तू देवी !
हमें तुमने भिषाभ्तात्र भी नहीं भिडता । तू ने मुझे, तुम्हारे भक्तों को
तुम यही पट्टोरावतना दी ।”

[illegible]

"अथा पुन गन्तं ये स्वामने स्युः एता न भवन्ति ।"

“तत्र ! यथा न तत् तदुच्यते ।”

॥ गे गज ग उपस्थिति मे दृष्टि । गज ग ॥

“साह ! साह !”

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

पर कि “इस पर्वत के स्वर्णमय होने पर मुझे क्या दोगे ?” उत्तर दिया था—“तू कौन है ? कुछ नहीं दूंगा ।” जो आसानी से दिया जा सकता था, वह भी नहीं दिया । उसका त्याग करने में क्या लगा था ? इन्होंने वाणी से भी पर्वत नहीं दिया ।”

यह सुनकर राजा ने कहा—“जो कहे, वही करे । जो न करे, वह न कहे । केवल कहनेवाले को परिहृत लोग पहचान लेते हैं ।”

यह सुनकर देवी ने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा—“राजपुत्र ! इस सत्य और धर्म में स्थित हो । आपत्ति में पड़ने पर भी तुम्हारा मन सत्य में ही रमण करता है । तुम्हें नमस्कार है ।”

तब बोधिसत्व ने देवी की प्रशंसा की—“जो स्त्री दरिद्रपति के साथ दरिद्री बनकर रहती है और धनी होने पर धनवान बनकर, वही कीर्तिमान नारी है । वही परम श्रेष्ठ भार्या है ।”

इस प्रकार बोधिसत्व ने देवी के गुण कहे और राजा से निवेदन किया—“महाराज ! यह तुम्हारी विपत्ति के समय तुम्हारे दुःख में शामिल रहें । इनका सम्मान करना चाहिए ।” राजा ने बोधिसत्व के कहने से देवी के गुणों का ध्यान कर उसे सब ऐश्वर्य दिया और यह कहकर बोधिसत्व का सत्कार किया कि “तुमने मुझे देवी के गुण याद कराये ।”

: ६२ :

अन्धविश्वास

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व शेर की योनि में पैदा हुए । वह बड़े होने पर जंगल में रहते थे । उस समय पश्चिम समुद्र के पास बेल और ताड़ का वन था । वहां एक खरगोश बेल-वृक्ष की जड़ में एक ताड़ गाल के नीचे रहता था ।

एक दिन वह शिखर लेकर जाया और नाद की छाया में बैठ गया।
उमने पड़े-पड़े सोचा—“यदि यह महान् पृथ्वी उलटने लगे तो मैं क्या लाऊंगा ?”
उसी समय एक पका हुआ बैल नाद के पने पर गिरा। उमने उसकी
आवाज सुनकर मनका कि पृथ्वी उलट रही है और बिना धोरे, डरे भागा।
मरने के डर में तेजी से उसे भागते देखकर दूसरे परगोन में दूता—“ओ !
क्या बात है, अन्यन्त दरफर आग में हो ?”

“ओ ! मन पछु !”

“क्या दर की बात है ?” पूछता हुआ वह भी जाँचने लगा। पाने में
मकखर बिना डरे ही कहा—“यहाँ पृथ्वी उलट रही है !” वह भी अपने
पाँछे भागा। इस प्रकार उसे सीसरे ने देखा और फिर पाने ने और इस
तरह एक हजार परगोन छूटते छोड़र भागने लगे।

एक मृग भी उल्टे देख उनके पाँछे भागा। एक मूँच, एक नीलागाँ,
एक भैंसा, एक बैल, एक गैदा, एक ह्यात, एक गिरा, एक एक लगी भी
पृथ्वी के उलटने की बात जानकर भागे। इस प्रकार हजारों जीव-जन्तु भी
पशु-पैना हो गये।

तब बोधिमन्त्र ने उस नेना की भागते हुए देखकर कहा—“वह क्या
है ?”

“पृथ्वी उलट रही है !”

उमने सोचा—“पृथ्वी का उलटना कभी नहीं होत। किन्तु अगर हमारे
सुख देगा होगा। यदि मैं एक प्रदाम न करूँगा तो वह सब कर ही न सके।
मे हने जाँच-प्राप्त हूँ।” उमने बिना-देन में लगे पृथ्वी पर डरे दे
जानन में मरे छोड़र सीस दाहिना-बायाँ किया। फिर भय में भयभीत में
जखर हलहले मरे ही गये।

नाद ने उनके बोध में लाकर दूता—“क्यों भाग रहे हो ?”

• पृथ्वी उलट रही है !”

“पृथ्वी की उलटने शिखर ने कहा ?”

“हमारी जानने है !”

हाथियों से पूछा। वे बोले—“हम नहीं जानते, सिंह जानते हैं।” सिंह भी बोले—“हम नहीं जानते, व्याघ्र जानते हैं।” व्याघ्र भी—“हम नहीं जानते, गैंडे जानते हैं।” गैंडे भी—“हम नहीं जानते, बैल जानते हैं।” बैल भी—“हम नहीं जानते, भैंसे जानते हैं।” भैंसे भी—“हम नहीं जानते, नीलगायें जानती हैं।” नीलगायें भी—“हम नहीं जानतीं, सूअर जानते हैं।” सूअर भी—“हम नहीं जानते, मृग जानते हैं।” मृग भी—“हम नहीं जानते, खरगोश जानते हैं।” खरगोशों से पूछने पर उन्होंने उस खरगोश को दिखाकर कहा—“यह जानता है।”

तब उससे पूछा—“सौम्य ! क्या तूने ऐसा देखा कि पृथ्वी उलट रही है ?”

“स्वामी ! हां, मैंने देखा।”

“कहां देखा ?”

“पश्चिम समुद्र के पास मैं बेल और ताड़ के वन में रहता हूँ। मैंने वहां बेल-वृक्ष की जड़ में ताड़-वृक्ष के पत्र की छाया में लेटे-लेटे सोचा था—“पृथ्वी उलटती तो मैं कहां जाऊंगा ?” उसी समय पृथ्वी के उलटने का शब्द सुनकर मैं भागा हूँ।”

सिंह ने सोचा—“निश्चय ही उस ताड़-पत्र पर पका बेल गिरने से ‘धब’ शब्द हुआ होगा। उसी शब्द को सुनकर इसने समझा होगा कि पृथ्वी उलट रही है और भागा है। मैं यथार्थ बात जानूंगा।” उसने जनता को आश्वासन दिया—“जहां इसने देखा है, वहां मैं पृथ्वी का उलटना या न उलटना यथार्थ रूप से जानकर आऊंगा। तबतक तुम सब यहीं रहो।”

उसने खरगोश को पीठ पर चढ़ाया और सिंह-वेग से छलांग मार उने ताड़-वन में उतारकर कहा—“आ, अपनी देखी जगह दिखा।”

“स्वामी ! साहस नहीं होता।”

“आ, डर मत।”

उसने बेल-वृक्ष के निकट जाकर कुछ दूर ही खड़े होकर कहा—“स्वामी ! यह ‘धब’ आवाज़ होने का स्थान है।”

मित्र ने बेल-मृच्छ के गोचर जाकर मल-मृच्छ दे दीं। वे मल-मृच्छ के
रहने की जगह और नार के पत्ते पर मित्र गुलाबता देव देवता के
के न उलटने की बात बयान कर में जानी। मल-मृच्छ को देव देव
प्रियाकर मित्र-देव ने पशुओं के संग में प्रवेश। मल-मृच्छ को देव देव
बता आगम्यमन प्रिया मि देवें गयी। फिर मित्र ने सद्वर्ती मित्र मित्र।

यदि अधिमार्ग न हूँ तो उस मार्ग सभी प्राणी मनुष्य ही हैं ।
नष्ट हो जाते ।

: ३३ :

तपस्वी का आत्म-गौरव

[illegible][illegible]

मांगते समय रोता है, नहीं देनेवाला 'नहीं है' कहकर रोता है। जनता मुझे और राजा को रोता हुआ न देखे। एकान्त में, छिपे हुए स्थान पर दोनों रोकर चुप हो जायेंगे।”

उसने राजा से कहा—“महाराज ! एकान्त चाहिए ।” राजा ने राज-पुरखों को दूर हटा दिया। बोधिसत्व ने सोचा—“यदि मेरे याचना करने पर राजा ने न दिया तो हमारी मैत्री टूटेगी, इसलिए नहीं मांगूंगा।” उस दिन कहा—“महाराज ! जायें, फिर किसी दिन देखूंगा।”

फिर एक दिन राजा के उद्यान आने पर उसी तरह किया। फिर उसी तरह और फिर उसी तरह। इस प्रकार याचना करते बारह वर्ष बीत गये। तब राजा ने सोचा—“आर्य, मुझसे एकान्त चाहते हैं; लेकिन परिषद् के चले जाने पर कुछ नहीं कह पाते। कहने की इच्छा रखे-ही-रखे बारह वर्ष बीत गये। इन्हें ब्रह्मचारी अवस्था में रहते चिरकाल बीत गया। मालूम होता है, उद्विग्न-चित्त होकर भोग भोगने की इच्छा से राज्य चाहते हैं; लेकिन राज्य का नाम न ले सकने के कारण चुप हो जाते हैं। आज मैं इन्हें राज्य से लेकर जो भी चाहेंगे, दूंगा।”

वह उद्यान में जाकर प्रणाम करके बैठा। बोधिसत्व ने ‘एकान्त’ चाहा; किन्तु लोगों के चले जाने पर भी वह कुछ न कह सके। तब राजा ने कहा—“आप बारह वर्ष से ‘एकान्त चाहिये’ कहकर एकान्त पाने पर भी कुछ नहीं कहते हैं। राज्य से लेकर सब कुछ देने को तैयार हूँ। जो इच्छा हो, वह निर्भय रोकर माँगें।”

“महाराज। जो मैं मांगूंगा, वह देने ?”

“भन्ते ! दूंगा।”

“महाराज ! मुझे रास्ता चलने के लिए एक नलेवाला एक जोड़ा जूता और एक पत्तों का छाता चाहिए।”

“भन्ते ! बारह वर्ष तक आप यह न मांग सके ?”

“महाराज ! हाँ।”

“भन्ते ! ऐसा क्यों किया ?”

“महाराज ! जो मांगता है कि यह मुझे दो, वह रोता है ; जो नष्ट है (नहीं है) वह भी रोता है । यदि तुम मेरे मांगने पर न रो तो मैं कम रोने का रोना जलना न देखे, दुर्मानिष्ट पुराना चाहता रहा ।”

राजा ने बोधिसत्व के आत्म-सौन्दर्य के भाव पर प्रसन्न होकर दौड़ते-महिन हजार लाल गायेँ दीं ।

“महाराज ! मुझे और वस्तुओं की इच्छा नहीं है । जो है वह सब मैं यही मुझे दे दूँ ।”

एक तले का जूता और पनो का छाना लेकर उन्होंने राजा को उपदेश दिया—“महाराज ! प्रमाद-रहित रहें । मन है । नीति ही बल करें । उपोष्य कर्म करें ।” फिर राजा के दाहिने हाथ का हाथ रखते हुए वे हिमाचल चले गये । वहाँ प्रसिद्ध और समारम्भित प्रलय पर काल-जोषगामी हुए ।

: ६४ :

कुटिल जटिल

पूर्व समय में चारागर्दी में राजा जलजल करने लगते थे । वह समय बोधिसत्व गौतम की योगि में पैदा हुए । सभी वस्तु-वस्तु देखते ही वे जंगल में रहने लगे ।

एक दुर्गागर्दी तपस्वी उससे पूछे हुए ही हुए पत्थरीली जंगल में था । बोधिसत्व ने निजाम कोटते हुए उसे देखा । वे — “तपस्वी तपस्वी की पत्थरीली योगि ।” था । जंगल तपस्वी की जंगल पर सभी निजाम-भजन पर गये ।

एक दिन इस कुटिल तपस्वी की संतुष्टि पर एक राजा हुआ था । निजाम । पूछा—“यह राजा नाम है ?” उस राजा का नाम था कि वह

गोह का मांस है तो वह रस-तृष्णा से अभिभूत हो गया। सोचा—“गोह मेरे आश्रम पर नित्य आती है। उसे मारकर यथारुचि पकाकर खाऊंगा। घी, दही और मसाले इकट्ठे किये। कापाय वस्त्र से मुंगरी को ढककर पर्णकुटी के दरवाजे पर बोधिसत्व की प्रतीक्षा करता हुआ शान्त, दान्त की तरह बैठा रहा।

गोह ने आकर उसकी द्वेप भरी शकल देखकर सोचा—“इसने हमारी जाति के किसी पशु का मांस खाया होगा। मैं इसकी जांच करती हूँ।” जिधर हवा जा रही थी, उधर खड़े होकर उसने शरीर की गन्ध सूंधी। उसे पता चल गया कि उसकी जाति के किसी पशु का मांस खाया गया है। वह तपस्वी के पास आकर लौट गई। तपस्वी ने जब देखा कि वह निकट नहीं आ रही है तो मुंगरी फंकी। मुंगरी शरीर पर न लग कर पूंछ के सिरे पर लगी। तपस्वी बोला—“जा, मैं चूक गया।” बोधिसत्व ने उत्तर दिया—“मुझे तो चूक गया, लेकिन चार अपायों को नहीं चूकेगा। मैं तुम्हें श्रमण समझ तुम्हें असंयत के पास आई। लेकिन तूने मुझे ऐसा मारा, जैसे कोई श्रमण मारे। हे दुर्बुद्धि ! जटाओं से तुम्हें क्या ? और मृगचर्म के पहनने से क्या। अन्दर से तू मैला है और बाहर से धोता है।”

यह सुनकर तपस्वी ने कहा—“हे गोह ! आ, रुक, शाली धान का भात खा। मेरे पास तेल है, नमक है और हिंग, जीरा, अदरक, मिरच आदि मसाले भी बहुत हैं।”

“रख तू अपना तेल, नमक। पिप्पली मेरे अनुकूल नहीं पड़ती। इस साँ पोरसे के बिल में फिर प्रवेश करूंगी। अरे कुटिल ! यदि यहां रहेगा तो आस-पास के मनुष्यों द्वारा ‘यह चोर है’ कहकर पकड़ाऊंगी और अपमानित कराऊंगी। शीघ्र भाग जा।”

कुटिल जटिल वहां से भाग गया।

: 5 :

श्रुतों के चार गजरें

[illegible]

मागीं मे म्हा—महार्ज ! दिव्य शिखरीत मे महाराज !

॥ अथ विष्णोः प्रसन्नोक्तं ॥

“पितृव्यं धर्मं च गच्छति”

॥ अथ श्रीगणेशाय नमः ॥

“एन एनो वा कनान ई”

॥ श्री गुरुभ्यो नमः ॥

॥ यशो ! सायं विगतौ मे भव, पदं मे । ॥ ५॥

[illegible][illegible][illegible]

यह सुन पुरोहित ने सोचा—“यद्यपि मुझ में इन गुणों में से एक भी गुण नहीं है तो भी भूठ बोलकर ये फूल ले लूं, जिससे जनता मुझे इन गुणों से युक्त समझेगी।” उसने कहा—“मैं इन गुणों से युक्त हूँ।” और वे पुष्प मँगवाकर पढ़ने। तब दूसरे देव-पुत्र से याचना की।

उसने कहा—“जो धर्म से धन खोजे, ठगी से धन पैदा न करे और योग्य वस्तुओं के मिलने पर प्रमादी न बने, वही कक्कारु पुष्प पाने के योग्य है।”

“मैं इन गुणों से युक्त हूँ” कहकर पुरोहित ने पुष्प मँगवाकर पढ़ने और तीसरे देव-पुत्र से याचना की।

उसने कहा—“जिसका प्रेम हल्दी की तरह नहीं अर्थात् जो स्थिर प्रेम वाला है, जिसकी श्रद्धा दृढ़ है, जो किसी स्वादिष्ट वस्तु को अकेले नहीं खाता, वह कक्कारु के योग्य है।”

“मैं इन गुणों से युक्त हूँ” कहकर पुरोहित ने वे पुष्प मँगवाकर पढ़ने। तब चौथे देव-पुत्र से याचना की।

उसने कहा—“जो न सामने सन्त-जनों की हंसी उड़ाता है, न अनुपस्थिति में ही, जो जैसा कहता है वैसा करता है, वह कक्कारु के योग्य है।”

“मैं इन गुणों से युक्त हूँ” कहकर पुरोहित ने वे पुष्प भी मँगवाकर पढ़ने।

चारों देव-पुत्र चारों गजरे पुरोहित को ही देकर देव-लोक गये। उनके चले जाने पर पुरोहित के सिर में बड़ा दर्द हुआ। ऐसा लगता था, जैसे किसी धार वाली चीज से काटा जाता हो वा लोहे के पट्टे से रगड़ा जाता हो। वह दुःख से पीड़ित होकर इधर-उधर लोटता हुआ जोर से चिल्लाया। लोगों ने पूछा—“क्या बात है?” वह बोला—

“मैंने अपने में जो गुण नहीं हैं उनके बारे में झूठ ही ‘है’ कह उन देव-पुत्रों से पुष्प माँगे। इन्हें मेरे सिर पर से ले जाओ।”

उन्हें निकालने का प्रयत्न करने पर लोग न निकाल सके। लोहे के पट्टे

मे जखर-जमे हो गये । वैसे उदाहरण यह है गये । यहाँ हमें फिर से फिर से
मान टिन रॉग गये । गाय ने जखर-जमे हो गये । यहाँ हमें फिर से फिर से
दाखण मर जायगा, यहाँ पर है १०

“देव ! पितृ उन्मत्त एवम् । देव वृष्टिं दिनं कालिने ।”

राजा ने फिर उससे कहा । मैं तुम पर लोभ नहीं करता ।
 तुमने ही मुझसे मेरा नाम उठाया । मैं राजा नहीं हूँ ।

जनता ने इच्छा की होगी उस मुष्टि-साधन की—एक दिन-में—मन-में
निराशा थी कि वह जल निदाया। उसने देखा-दुर्गो ने साधना की—मनः।
इसे जीवन्-दान है।”

ये वेद-पुत्र मोक्ष-—ये सप्त सुख दह, दृढाग्नि-—आश्रिते ये वेद-पुत्रा
 हैं । एते मोक्षा, एते दग्धा । मुझे अपने बेटे सोचने का क्या दिमाग । इस
 प्रकार वेद-पुत्र जानना के सोच हमारी भिन्नता यह, अगर मैं जानूँ, तो अपना
 जन्मस्थान जाना था । अतएव ये, अपने जन्मस्थान जाने वाले ।

: 33 :

मरण-भायां

[illegible]

सत्यं वाचं धेनुमुपासीत ॥ सः सत्यं वाचं धेनुमुपासीत ॥ सः सत्यं वाचं धेनुमुपासीत ॥

22 11/11/11 11/11/11

अनेक अनुयायियों के साथ आदिमियों को भेजा कि “जाओ, जम्बुद्वीप-भर में घूमो। जहाँ इस तरह की ब्राह्मण-कुमारी दिखाई दे, वहाँ यह प्रतिमा देकर उसे यहाँ ले आओ।” उस समय एक पुण्यवान प्राणी ब्रह्मलोक से च्युत होकर काशी-राष्ट्र में ही एक निगम-ग्राम में अस्सी करोड़ धनवाले ब्राह्मण के घर में लड़की होकर पैदा हुआ था। उसका नाम रखा गया था—सम्मिलहासिनी।

वह सोलह वर्ष की होने पर सुन्दरी थी, देवाप्सरा सदृश और सभी अंगों से सम्पूर्ण। उसके मन में भी कभी राग उत्पन्न नहीं हुआ था। अत्यन्त ब्रह्मचारिणी थी। स्वर्ण-मूर्ति लिये घूमनेवाले उस गाँव में पहुँचे। मनुष्यों ने उस मूर्ति को देखा तो बोल उठे—“अमुक ब्राह्मण की लड़की सम्मिलहासिनी यहाँ किस लिए खड़ी है?”

उन मनुष्यों ने यह बात सुनी तो ब्राह्मण के घर जाकर सम्मिलहासिनी को बरा। उसने माता-पिता के पास सन्देश भेजा—“मुझे गृहस्थी से काम नहीं। मैं तुम्हारे मरने पर प्रव्रजित होऊँगी।” “लड़की! यह क्या कहती है?” कहकर उन्होंने वह स्वर्ण-प्रतिमा लेकर उसे बड़ी शान-दान के साथ विदा किया। बोधिसत्व और सम्मिलहासिनी, दोनों की इच्छा न रहते हुए भी विवाह कर दिया गया। उन्होंने एक घर में रहते हुए, एक शैया पर सोते हुए भी एक दूसरे को राग-दृष्टि से नहीं देखा। वे वैसे ही रहे, जैसे दो भिक्षु या दो ब्राह्मण एक साथ हों।

आगे चलकर बोधिसत्व के माता-पिता काल कर गये। उसने उनका शरीर-कृत्य समाप्त कर सम्मिलहासिनी को बुलाकर कहा—“भद्र! मेरे कुल का अस्सी करोड़ धन और अपने कुल का अस्सी करोड़ लेकर इस परिवार को पाल। मैं प्रव्रजित होऊँगा।”

“आर्यपुत्र! तुम्हारे प्रव्रजित होने पर मैं भी प्रव्रजित होऊँगी। मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ सकती।”

वे दोनों सारा धन दान कर, सम्पत्ति को थूक की तरह छोड़कर हिमालय चले गये। वहाँ दोनों ने तपस्वी प्रव्रज्या ली। चिरकाल तक

जगत के पल्लवमय स्थाने होते । फिर हजारों भातों से निर्मित होने वाले
पुष्पक, प्रसन्न, आनन्दपूर्ण, परमात्मनोत्तरात्मके भावने में ।

यहां रहने समय मुहम्मदी प्रवृत्ति का जो जल-मूला, मित्र - न हो-
मिलने में रक्त-विशार होत हो गया। उचित नीतिवि ३ मित्रों के सहो-
हो गटे। योधिमान विद्यान के समय उन्ने जल-मूला ३ के सहो-
पुत्र शान्ता में पटे पर निदायत नदयं मित्र के मित्र नदय के सहो-
या उनही अनुसन्धित में ही मर गटे। उन्ना प्रवृत्ति का नीतिवि ने-
उन्ने मेरवर रोने पोटने लगी। योधिमान मित्र के नीति के सहो-
मेरवा। उन्नेने यह मोचवर भक्ति मित्रान नदयान प्रवृत्ति के सहो-
सर्वा नदयान प्रवृत्ति हैं। यही उनही नीति हैं। उन्ने का सहो-
भी। उन्ने पर मेरवार मित्रान नदयान प्रवृत्ति के सहो-
लोको ने पाया—

“भन्ते ! या प्रपञ्चिना गुणरं विना विना ॥”

“गृह्णातु रत्नं यमस्य दातु मेरी अरुण-जित्ता ५:१ ।”

“अल्ले ! एन मान नार्नि पर नार्नि—नार्नि, पार्नि, नार्नि
नार्नि रोने ?”

[illegible][illegible]

: ६७ :

कौआ और मोर

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय चोधिसत्त्व मोर की योनि में पैदा हुए। बड़े होने पर विशेष सुन्दर हांकर जंगल में विचरने लगे। उसी समय कुत्र बनिये दिशा-कौआ लेकर जहाज में बाघेरु-राष्ट्र गये। बाघेरु-राष्ट्र में पत्नी नहीं होते थे। उस राष्ट्र के जो-जो निवासी आते, उस कौआ को पिजरे में पड़ा देखकर कहते—“इसकी चमड़ी के वर्ण को देखो, गले तक चोंच है। मणि की गोलियों जैसी आंखें हैं।” इस प्रकार कौआ की प्रशंसा करते हुए उन्होंने उन व्यापारियों से कहा—“आर्यों ! यह पत्नी हमें दे दो। हमें भी इसकी जरूरत है। तुम्हें अपने राष्ट्र में दूसरा मिल जायगा।”

“तो कीमत देकर ले लो।”

“पांच कार्पापण लेकर दे दें।”

“न देंगे।”

इस प्रकार क्रमशः बढ़ाने पर सौ कार्पापण पर पहुंचे। बनियों ने कहा—“यद्यपि हमारे लिए यह बहुत उपयोगी है तो भी तुम्हारी मैत्री का ग्याल करके सौ कार्पापण लेकर दे देते हैं।”

उन्होंने उसे सोने के पिंजरे में रखा। नाना प्रकार के मछली-मांस तथा फलाफल से पाला। दूसरे पक्षियों के न होने के कारण यह दुर्गुणों से युक्त कौआ भी श्रेष्ठ-लाभी हुआ। अगली बार वे बनिये एक मोर को सिखा-पढ़ाकर साथ ले गये। जो चुटकी बजाने पर आवाज लगाता, ताली बजाने पर नाचता। जनता के इकट्ठा हो जाने पर नौका की धुर पर खड़ा होकर वह परों को भाड़कर मधुर स्वर से आवाज लगाता हुआ नाचता। मनुष्यों ने प्रसन्न होकर कहा—“आर्यों ! यह सुन्दर सुशिक्षित पक्षि-राज

५३३

“राहते हम वीणा लेकर आये, यह ही जिन्दा । यह एक मोतकान के लिये आये, या भी नेना खाते हो । मुन्नाते गाए में पढ़ी नेरक बाला की बलि है ।”

“आर्यो ! ओ भी हो । अपने गुरु में आदर्श बनाओ । अपने गुरु में हैं ।”

[illegible]

: 34 :

सर्वज्ञता के लिए

[illegible][illegible]

का नाश करके इसे दरिद्र बनाऊँगा, जिससे यह दान न दे सके।”

तब उसने उसके सारा धन-धान्य, तेल, मधु, शक्कर औरतों और नौकर-चाकर को अन्तर्धान कर दिया। दान-प्रबन्धकों ने आकर कहा—“स्वामी ! दानशालाएं भी खाली हो गईं। जहां जो रखा था, कहीं कुछ नहीं दिखाई देता।” सेठ ने कहा—“दान-उच्छेद मत होने दो, खर्चा यहां से ले जाओ।” उसने भार्या को बुलाकर कहा—“भद्रे ! दान चालू कराओ।”

उसने सारा घर खोजा। उसे आधे मासे भर भी कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। बोली—“आर्य ! जो वस्त्र हम पहने हैं, उन्हें छोड़ कहीं कुछ नहीं दिखाई देता। सारा घर खाली है। सात रत्नों से भरे कोठों के द्वार खुलवाने पर भी कुछ न दिखाई दिया।” सेठ और उसकी भार्या को छोड़ दूसरे दास, नौकर-चाकर भी नहीं दिखाई दिये।

उसने फिर भार्या को सम्बोधित किया—“भद्रे ! दान नहीं बन्द किया जा सकता। सारे घर में खोजकर कुछ अवश्य निकालो।”

उसी समय घसियारा दराँती, बहंगी और घास बांधने की रस्सी दरवाजे के अन्दर फेंककर भाग गया। सेठ की भार्या ने वही लाकर दिया—“स्वामी ! इन्हें छोड़कर घर में और कुछ नहीं दिखाई देता।” सेठ ने कहा—“भद्रे ! इससे पहले मैंने कभी घास नहीं काटी है ; लेकिन आज घास छीलकर, बेंचकर यथायोग्य दान दूंगा।” दान देना बन्द न हो जाय, इस ढर से वह दराँती, बहंगी और रस्सी लेकर, नगर से निकलकर घास की जगह पर गया। वहां घास छीलकर दो ढेरियां बांधी। बहंगी पर रखकर नगर में बेंचने लाया। उसने सोचा कि “दाम का एक हिस्सा हमारे लिए होगा और दूसरे हिस्से को दान देंगे।” नगर-द्वार पर घास बेंचने से उसे जो मासक मिले, उनका एक हिस्सा उसने याचकों को दे दिया। याचक बहुत थे। ‘मुझे भी दें, मुझे भी दें’ कहकर चिल्लाने लगे। दूसरा हिस्सा भी देकर भार्या-सहित उस दिन वह निराहार हो रहा।

[illegible]

नष्ट नै उन्मर्षा घान मुनिरर पता—॥५॥ १०॥

“ਸੋ ਨਾਸੁ ਹੈ ।”

"आम्र लो गेयं जल मेव, नील च दाम्बकम् । अंगुली-पत्रं च
मान प्रती यी वृषि पत्न्यै शम्भवे यो क्षान्तः सन् । विविध भूतेषु च को
शोक इति । एतद् अनाद्यं काल ई ।"

मात एव एते न बोध मता सो हता — मा विमि ति नू नू नू नू

“ਨਾ ਮਾਤਰ ਪੀ ਰਾਗੀ, ਨਾ ਨਾਨਕ ਰੀ। ਤੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਭੀ ਰਾਗੀ
ਬਰਨਾ ਹੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇ।”

[illegible]

: ६९ :

सन्धिभेद

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व उसके पुत्र होकर जन्मे । बड़े होने पर तक्षशिला में शिल्प ग्रहण कर पिता के मरने पर धर्मानुसार राज्य करने लगे ।

उसी समय एक ग्वाला जंगल में गौबें चराकर वापिस लौटते समय एक गाभिन गौ को भूल, जंगल में छोड़, लौट आया । उस गाय की एक सिंहनी से दोस्ती हो गई । वे दोनों पक्की दोस्त हो एक जगह चरती थीं । आगे चलकर गौ ने बछड़े को और सिंहनी ने शेर के बच्चे को जन्म दिया । वे दोनों कुलागत मैत्री के कारण पक्के दोस्त हो इकट्ठे रहते थे ।

एक जंगली आदमी ने जंगल में दाखिल होकर उनकी मैत्री देखी । जब उसने जंगल में पेदा हुआ नामान ले जाकर राजा को दिया तो राजा ने पूछा—“मित्र ! तुने जंगल में कोई आश्चर्य की बात देखी ?”

“देव ! और तो कुछ नहीं देखा, एक सिंह और एक बैल को परस्पर मित्र हो साथ चरते देखा है ।”

“इनमें तीसरा आ मिलने पर विपत्ति आयेगी । अब इनमें किसी तीसरे को देखे तो मुझे कहना ।”

“देव ! अच्छा ।”

जंगली आदमी के वाराणसी जानेपर एक गीदड़ बैल और सिंह की सेवा में रहने लगा । जंगली आदमी ने जाकर उन्हें देखा । मोचा—“अब तीसरे के आ मिलने की बात राजा मे कहनी चाहिए ।” वह नगर को गया । गीदड़ ने सोचा—“सिंह और बैल के मांस को छोड़कर दमग कोई ऐसा मांस नहीं है जिसे मैंने न खाया हो । इनमें फूट डालकर इनका मांस खाऊंगा ।” उसने दोनों में फूट डालना शुरू किया—“यह तुम्हें ऐसा कहता है, यह तुम्हें

हो आपस में लटकर नर जायें ।

जंगली आठमों ने आकर नाना को मारना ही— "नन्दा ! तुम्हें मारना आ मिला है ।"

“यत्तु यत्न ई १००

“हेतु ! गीतना है ।”

[illegible][illegible]

यह प्रमाण गवाही कि वह एक ही व्यक्ति है, जो कि
निम्नलिखित है।

: 33 :

शंकरान्नर पिता

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 श्रीकृष्णाय नमः ।

उसके बड़े होने पर उसका पितामह मर गया। उसका पिता अपने पिता के मरने से शोकाकुल हो गया। उसने श्मशान से हड्डियाँ लाकर अपने उद्यान में मिट्टी का स्तूप बनाया। उन हड्डियों को उस स्तूप में रखा। फिर समय-असमय स्तूप की पुष्पों से पूजा करता। चैत्य के चारों ओर चबकर काटता हुआ रोता-पीटता। न स्नान करता, न खाता, न खेती का काम देखता।

यह देख बोधिसत्त्व ने सोचा—“अग्ना के मरने के बाद पिता शोकातुर है। मुझे छोड़ और कोई इसे नहीं समझा सकता। एक उपाय से इसका शोक दूर करूँगा।” उसने गाँव के बाहर एक मरा बैल देखा और घास-पानी ले उसके सामने करके कहने लगा—“खा, खा,—पी, पी।” जो कोई आता, उसे देखकर कहता—“सुजात ! क्या पगले हो ? मरे हुए बैल को घास-पानी देते हो ?” वह कुछ उत्तर न देता। उन्होंने उसके पिता से जाकर कहा—“तेरा पुत्र पगला गया है। मरे बैल को घास-पानी देता है।” यह सुन गृहस्थ का पितृ-शोक जाता रहा। उसकी जगह पुत्र-शोक उत्पन्न हो गया। उसने जल्दी-जल्दी आकर पूछा—

“तात सुजात ! घास को लेकर निष्प्राण, बड़े बैल के सामने ‘खा, खा,—पी, पी’ क्यों कहता है ? कहीं अन्न-पानी से मरा बैल जी उठता है ? तू तो पण्डित है, यह मूर्ख की तरह क्यों विलाप करता है ?”

बोधिसत्त्व ने कहा—

“उसका सिर बैसे ही है, उसके हाथ-पोंव, कान और पंख बैसे ही हैं, इसलिए मैं सोचता हूँ कि शायद बैल जी उठे। लेकिन अग्ना का न तो सिर दिखाई देता है, न हाथ-पैर दिखाई देते हैं। क्या तुम भी दुर्माति नहीं हो, जो हड्डियों पर मिट्टी का स्तूप बनाकर रोते हो ?”

यह सुन बोधिसत्त्व के पिता ने सोचा—“मेरा पुत्र पण्डित है। इहलोक तथा परलोक-कृत्य, दोनों जानता है। मुझे सनमाने के लिए ही इसने यह किया है।” वह बोला—“तात सुजात पण्डित ! मैं समझ गया कि सभी संस्कार अनित्य हैं। पिता का शोक-हरण करनेवाले पुत्र को ऐसा ही होना चाहिए।” उसने पुत्र की प्रशंसा करते हुए कहा—

“धी पदी हूँ आग की लग्न लगने दृष्ट में लहर के दृष्ट में लगे
ने आगि ज्ञान करने की लग्न लगे ज्ञान कर दिया । मेरे लहर के लगे लगे
जोक-जान्न की निराल दिया—मुक्त मोक्षानु का निराले— दृष्ट लगे
दिया । हे माणवक ! तेरी धान नुनकर में मोक्ष-जान्न हो गला है । लगे में
न चिन्ता करता हूँ, न रोता हूँ । इस प्रकार जिन प्रमाणों के लहर के लगे
होती हैं, वे दृष्टों की मोक्ष ने उरी प्रकार मुक्त कर देने हैं, मेरे लहर के
पिता की दिया ।”

: ७१ :

धोतसाख जातक

[illegible][illegible][illegible]

पिङ्गिप नाम का कठोर, परुष एक पुरोहित था। उसने ऐश्वर्य के लोभ से सोचा—“मैं इस राजा द्वारा सकल जम्बूद्वीप के सारे राजा पकड़वाऊँ। ऐसा होने पर यह एकछत्र राजा होगा और मैं एक ही पुरोहित।” उसने राजा को अपनी बात समझाई।

राजा बड़ी सेना के साथ निकला। एक राजा के नगर को घेरकर उसे पकड़ लिया। इसी प्रकार एक-एक करके सारे जम्बूद्वीप के राज्य जीत लिये। तब हजार राजाओं के साथ तक्षशिला का राज्य लेने के लिए वहाँ पहुँचा। बोधिसत्व ने नगर की मरम्मत करा उसे ऐसा बना दिया कि दूसरे उसका ध्वंस न कर सकें।

वाराणसी-राज भी गंगा नदी के तट पर बड़े घट-वृक्ष के नीचे, कनान बिछाकर, उस पर चंदवा तनवाकर, उसके नीचे शैया बिछवाकर रहने लगा। जम्बूद्वीप के हजार राजाओं को जीतकर भी तक्षशिला को न जीत सका। तब पुरोहित से पूछा—“आचार्य ! हम इतने राजाओं के साथ आकर भी तक्षशिला नहीं ले सके। क्या करना चाहिए ?”

“महाराज ! हजार राजाओं की आँखें निकाल, उन्हें मार, कौश चौर, पाँच प्रकार का मधुर-मांस ले इस घट-वृक्ष पर रहनेवाले देवता की बलि दें। आँतों की बत्ती से वृक्ष को घेरकर लहू के पंचांगुली चिह्न लगायें। इस प्रकार शीघ्र ही हमारी जय होगी।”

राजा ने “अच्छा” कहकर स्वीकार किया। कनान के अन्दर महायोद्धा महों को रखा। फिर एक-एक राजा को बुलवा, दबधाकर, बेहोश करवा आँखें निकलवाकर मरवा डाला। मांस लेकर लगे रगा में बहा दी गयीं। फिर उपरोक्त विधि से बलि चढ़ा, बलि-भेरी बजवाकर युद्ध के लिए निकला। एक यज्ञ आया और राजा की दाहिनी आँख निकालकर ले गया। बड़ी वेदना हुई। पीड़ा से बेहोश हो वह आकर घट-वृक्ष के नीचे बिछे आसन पर चित पड़ रहा।

उस समय एक गीध ने एक तीक्ष्ण सिरवाली हड्डी लेकर, वृक्ष की शाखा पर बैठ, मांस खाकर गिरा दी। हड्डी की नाक आकर राजा की

चायों आँख में लोह के कौड़े का नरक लगा और उनकी आँखें खोली दीं। उस समय उसे बोधिमन्त्र का वचन याद आया। उसने कहा—“आत्म होता है, हमारे आचार्य ने यह देखकर ही कहा था कि जिस प्रकार बीट के अनु रूप फल होता है, उसी प्रकार कर्मानुरूप विपाक अनुभव करने है। यही आचार्य पाराशर्य का वचन है कि “तू पाप न कर, जो तूने कर दे।” हे पित्रिय! यही वह विस्तृत शास्त्रार्थोदात्ता यद-रूप है, जहाँ अलंकृत तथा चन्द्रनगर लगाये हुए हजार छत्रियों की मर दाग। अब यही दुःख में पाम लौट आया है। चन्द्रन-निम्न गानगायी, मित्र वृक्ष की लता के समान ऊपर उठी हुई शोभायमान मेरी भागी है। अब मैं उस अध्वरी को बिना देखे ही मर जाऊंगा, यह मैंने लिए हमने भी अधिक दुःखदायक है।

इस प्रकार विलाप करना हुआ ही वह सरसर नहर में पड़ा हुआ। न वह पेंड्यर्थ-सौमी पुरोहित हो उनकी सेवा कर सका, न उसका पाना पेंड्यर्थ। उसने मरते ही उसकी मारी मेना नितर-धिनर होकर भाग गई।

: ७२ :

उरग-जातक

पूरे समय में पाराशरी में राजा प्रत्यक्ष राज्य करना था। उस समय बोधिमन्त्र पाराशरी के द्वार पर पूर गाँव में प्रत्यक्ष-रूप में पड़ा हुआ। वे वृषि-कर्म करके जीवित चलते थे। पुत्र गाँव पुरी, जो जाने थे। काल होने पर वह पुत्र के लिए समानरूप की लक्ष्मी ले लाया।

दासी के स्तिन दे ता: जने हो गये। वे पारस में हरे मेरु के प्रसन्न पिता, प्रेमपूर्ण रहते थे। बोधिमन्त्र नेष पादों की इस प्रकार उद्देश देने—“जो मिले उसने से जान दो, नील की रत्ना हरे, जल-पद-

वत रखो, मरण-स्मृति की भावना करो, अपने मरण का ख्याल करो, प्राणियों का मरना निश्चित है, जीना अनिश्चित है, सभी संस्कार अनित्य हैं, क्षण-व्यय स्वभाववाले हैं । रात-दिन अप्रमादी होकर विचरो ।”

वे उपदेश ग्रहण कर अप्रमादी हो, मरण-स्मृति की भावना करते थे ।

एक दिन बोधिसत्त्व खेत पर जाकर हल चला रहे थे । पुत्र कूड़ा निकालकर जला रहा था । उसके पास एक बिल में विप्रेला साँप था । धुआँ उसकी आँखों में लगा । उसने क्रोधित हो, निकलकर चारों दाँत गड़ा-कर उसे डस लिया । वह सरकर गिर पड़ा । बोधिसत्त्व ने उसे गिरा देखा तो बिलों को रोक दिया । उठा लाकर एक वृत्त के नीचे लिटा कपड़े से ढक दिया । वह न रोया न चिल्लाया । इस प्रकार अनित्यता का विचार कर कि “टूटने के स्वभाववाला टूट गया, मरण स्वभाववाला मर गया, सभी संस्कार अनित्य हैं, मरणशील हैं,” वह हल चलाने लगा ।

उसने खेत के पास से जानेवाले एक विश्वस्त आदमी को देखकर पूछा—“तात ! घर जाते हो ?”

“हां ।”

“तो हमारे घर जाकर ब्राह्मणी को कहना कि आज पूर्व की तरह दो जनों का भोजन न लाकर एक ही जने का भोजन लाये । पहले अकेली दासी ही भोजन लाती थी, आज चारों जने शुद्ध वस्त्र पहनकर हाथ में सुगन्धित-फूल लिये आये ।”

उसने “अच्छा” कहकर ब्राह्मणी से वैसे ही जा कहा ।

“तात ! यह सन्देश तुम्हें किसने दिया ?”

“आर्ये ! ब्राह्मण ने ।”

वह जान गई कि “मेरा पुत्र मर गया है”; किन्तु उसे कम्पन मात्र भी नहीं हुआ । इस प्रकार सुमंयत चित्तवाली ब्राह्मणी ने स्वच्छ वस्त्र पहन, हाथ में सुगन्धित फूल ले, अहार लिया और बाकी लोगों के साथ खेत पर पहुँची । काँड़ भी न रोया न चिल्लाया । बोधिसत्त्वने जहाँ पुत्र पड़ा था, वहीं

छाया में बंठ कर ब्याया । भोजनान्तर मयने लक्ष्मियों लेकर बिना घर गयीं । गन्ध-पुष्पो ने पूजा कर आग लगाटे । मिमीकी आँख में एक दृष्ट भी आँसू नहीं गिरा । सभी ने मरगानुस्मृति का अभ्यास किया था । उनके शील के तेज ने शत्रु का भय गरम हो गया ।

उसने विचार किया—“यौन है जो, मुझे मेरे ग्यान से मुक्त करना चाहता है ?” उसे पता लगा कि उनके गुरु-नेत्र ने ही उसका गानन कर दिया है । यह प्रसन्न हुआ और सोचा कि “मुझे इनके पास जाकर इनके सिंह-घोषणा करानी चाहिए ।” सिंह-घोषणा कराके इनका घर गान गाने में भर देना चाहिए । यह भीमता ने वहाँ पहुँचा और गुरुदेव के गान पर एक ओर गया होकर बोला—“दाता ! क्या करने हो ?”

“हजारी ! एक मनुष्य को जला रहे हैं ।”

“मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम भी जलाने की कोशिश कर रहे हो, किन्तु एक मृग को माखर पत्रा रहे हो ।”

“नहीं हजारी ! मनुष्य को ही जला रहे हैं ।”

“तो किसी घरी मनुष्य को जला रहे हो ?”

“हजारी ! घरी पुत्र नहीं, योग्य पुत्र है ।”

“तो अप्रिय पुत्र होगा ।”

“हजारी ! मेरा अप्रिय पुत्र है ।”

“तो क्यों नहीं शंते हो ?”

उसने न रोने का वाक्य बताने का कहा—“अपि प्रलय करे नहीं, केचुली तोंद पर जाता जाता है उसी प्रलय प्रली गली केचुली को चला जाता है । इस प्रलय भोग-हीन शरीर के लिए यह सब सब चलाया जाता है तो यह शिखरों के शरीर को नहीं जलाता है । इससे हमारा बोध नहीं बनता है । हमारी तो मति होगी, नहीं मति ।”

शत के धोखेदार को धार मुक्त गानगी ने कहा—“यहाँ ! मेरा घर बसा होता था ।”

“हजारी ! क्या नहीं है योग्य से योग्य शरीर का सब मति से ।”

‘पाला-पोसा पुत्र है ।’

‘माँ ! पिता चाहे पुरुष होने के कारण न रोये; किन्तु माता का हृदय कोमल होता है, तू क्यों नहीं रोती ?’

उसने न रोने कारण कहा—

“बिना बुलाये यहाँ से आया, बिना आज्ञा लिये यहाँ से गया । जैसे आया, वैसे चला गया । उसमें श्रम रोना-पीटना क्या ? जलाया जाता हुआ वह रिश्तेदारों के रोने-पीटने को नहीं जानता । इसीलिए मैं उसका सोच नहीं करती हूँ । जो उसकी गति होगी, वहाँ गया ।”

नय शक्र ने वहन ने पूछा—“अम्म ! तेरा वह क्या होता था ?”

“स्वामी ! मेरा भाई होता था ।”

“अम्म ! वहनों का भाई से प्रेम होता है । तू क्यों नहीं रोती ?”

“यदि रोज़ तो क्रूर हो जाऊंगी । उसने मुझे क्या लाभ होगा ? हमारे मित्र तथा सुहृदों को श्रम भी श्रुचि होगी । जलाया जाता हुआ वह रिश्तेदारों के रोने-पीटने को नहीं जानता । इसीलिए मैं उसका सोच नहीं करती हूँ । जो उसकी गति होगी, वहाँ गया ।”

शक्र ने वहन की बात सुन उसकी भार्या से पूछा—

“अम्म ! तेरा वह क्या था ?”

“स्वामी ! मेरा पति था ।”

“पति के मरने पर स्त्रियाँ विधवा हो जाती हैं, अनाथ । तू क्यों नहीं रोती ?”

“जैसे बालक जाते हुए चन्द्रमा को देख उसे लेने के लिए रोता है वैसे ही उसका आचरण है जो किसी मरे हुए को रोता है । जलाया जाता हुआ वह रिश्तेदारों के रोने-पीटने को नहीं जानता । इसीलिए मैं उसका सोच नहीं करती हूँ । जहाँ उसकी गति होगी, वहाँ गया ।”

शक्र ने भार्या की बात सुन दासी से पूछा—“अम्म ! तेरा वह क्या होता था ?”

“स्वामी ! मेरा आर्य !”

“निम्नय ही उसने तुझे पीटकर, पीटिन कर दाम जिता होगा, हमारे
तू मोचन। है कि अच्छा हुआ नर गया, और गंगा नहीं है।”

“श्यामी ! मेरा न कहो। यह इनके योग्य नहीं है। जन्मा, मंत्री, राजा
ने युक्त मेरा आर्यपत्र देख्य ने पाने पत्र के समान था।”

“अग्नि ! तौ तू रोता क्यों नहीं है ?”

“जोने दृष्टा दुष्टा पानी का छटा फिर कुछ नहीं समझा जैसा हमने किया।
रोना बेकार है, रोना ही उसका आचरण है, जो गले के लिए होता है।
जलाया जाता दुष्टा वह रिश्तेदारों के रोने-थीटने को नहीं जानता। दुष्टियाँ
में उसका सोच नहीं रखती। जो उसकी गति छोड़ो, चलो गया।”

शक्र ने स्वयंपी भर्म-कथा सुन प्रवन्त होकर कहा—“तुमने ‘अप्रत्यापी’ होकर मरशानुमृति का अभ्यास किया है। स्वर्ग में तुम अपने हार में धन न करो। मैं देवराज शक्र हूँ। मैं घर में ‘अवन्त’ था। वन पर दगा, तुम प्राण हों, भीन हों, उपोमथ-प्रत करो ‘अप्रत्यापी’ हों।”

उन्हें उपरान्त देवर देनरों पर जो करोंका भुगतान हो जाता था।

: ७३ :

चिड़िया ने बदला लिया

पूरे समय में चाणक्यजी ने राजा अशोक को सलाह दी। उस समय योद्धाओं का भी ध्यान में रखा गया। जो होने पर युद्ध करने में सक्षम हो, शीघ्र अपनी राजा का पक्ष छोड़ देंगे।

ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।

उनके पर नहीं निकले थे, जब वे उड़ नहीं सकते थे, उसी समय हजार हाथियों के साथ बोधिसत्व चरते-चरते वहाँ आ पहुँचे। उसे देख लटुफिका ने सोचा—“यह हस्ति-राज मेरे बच्चों को कुचलकर मार देगा। हन्त ! मैं इन बच्चों की रक्षा के लिए इससे धार्मिक याचना करूँ।” उसने दोनों पंख जोड़, उसके आगे खड़ी होकर कहा—

“हे अरण्यक ! हे यूयपति ! हे यशस्वी ! हे साठे हाथी ! मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, मैं पंखों से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ—मुझ दुर्बल के पुत्रों का बध मत करो।”

‘लटुफिके ! मैं तेरे पुत्रों की रक्षा करूँगा। तू चिन्ता न कर।’

वह उन बच्चों के ऊपर खड़े हो गये। अस्सी हजार हाथियों के चले जाने पर लटुफिका को सम्बोधित कर कहा—“हमारे पीछे एक अकेला हाथी आता है। वह मेरा कहना नहीं मानता। उसके आने पर उससे भी प्रार्थना कर पुत्रों की रक्षा करना।” यह कह वह चला गया।

लटुफिका ने दूसरे हाथी के आने पर उससे प्रार्थना की—“हे अरण्यक ! हे पर्यंतवासी ! हे एकचारी कुन्जर ! मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ। मैं पंखों से तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ—मुझ दुर्बल के पुत्रों का बध मत करो।”

“लटुफिके ! तू दुर्बल है, मेरा क्या करेगी ? मैं तेरे बच्चों को मारूँगा। तेरे जैसी लाखों को भी मैं धायें पैर से कुचल दूँगा।”

यह कहकर बच्चों को पांव से चूर्ण-विचूर्ण कर, उन्हें अपने मूत्र से बहाकर चिंवाड़ता हुआ चला गया। लटुफिका ने वृक्ष की शाखा पर बैठकर कहा—“हाथी ! अभी तो तू चिंवाड़ता हुआ जाता है। कुछ दिन में मेरी क्रिया देखेगा तू नहीं जानता कि शरीर-बल से ज्ञान-बल बढ़कर है। अच्छा, तुम्हें जनाऊँगी।”

यह कह उसने कुछ दिन एक कौवे की सेवा की। कौवे ने प्रसन्न होकर पूछा—“तेरे लिए क्या करूँ ?”

“स्वामी ! मैं शौर कुछ नहीं चाहती। केवल यही आशा करती हूँ कि

आप अपनी धोती में हथ अंकने घुमनेवाले हाथी की आंखें खोल दें ।”

उमके “अच्छा” कहकर स्वीकार कर लेने पर उमने एक मन्त्री की सेवा की । उमने पूछा—“मेरे लिए क्या करें ?”

“हम कोंडे द्वारा उम अंकन घुमनेवाले हाथी की आंखें खोल देने जाने पर मैं चाहती हूं कि तुम उम जगह पर आया देखें ।”

उमने “अच्छा” कहकर स्वीकार किया । तब उमने एक सेवक की सेवा की । उमने पूछा—“क्या करें ?”

“जब अंकन घुमनेवाला हाथी अन्धा होकर पानी की खोज करे तो तुम पर्यंत पर गये होकर आयाज करना और उमके पर्यंत पर जा जाने पर, उत्तरपर नाच प्रदान में आयाज लगाना । मैं इतना ही तुमने चाहती हूं ।”

उमने उमरी बात सुन “अच्छा” कहकर स्वीकार किया ।

एक दिन रात्रि में हाथी की दोनों आंखें खोल दीं । सेवकों ने आयाज अण्डे दे दिये । तब रात्रि में आयाज जला गया । पानी की खोज शुरू हो गई । उन्नी समय में एक ने पर्यंत पर गये तो आयाज दी । हाथी का सिर पर पर्यंत पर आया कि पानी पानी होगा । खंड में आयाज प्रदान में गये होकर आयाज लगाने । हाथी “पानी पानी” कहकर आयाज की खोज जाता हुआ किम्बत पर्यंत के नीचे गिरा और मर गया ।

तद्विधाने उम मरा जाना तो उमके पुत्र को मरती हुई मिली । तब उमके मरीर पर आयाज प्रदान में प्रदान में प्रदान में ।

राज के साथ मित्रता थी। वह नाग-राज नाग-भवन से निकलकर भूमि पर शिकार पकड़ता फिरता था। गांव के लड़कों ने उसे देखकर टेलों तथा ढगड़ों में पीटा। राजा ने क्रीड़ा के लिए उद्यान जाते समय देखकर पूछा—“वह लड़के क्या कर रहे हैं?” जब सुना कि एक सर्प को मार रहे हैं तो आदमियों से कहा कि “मारने मत दो, इन्हें भगा दो।”

नागराज जीवित बचकर नाग-भवन गया। वहाँ से बहुत से रत्न लेकर आधी रात के समय राजा के शयनागार में घुसकर रत्न रख दिये। बोला—“मेरी जान तुम्हारे ही कारण बची।” उसने उसके साथ मैत्री स्थापित की। वह बार-बार जाकर राजा से भेंट करता। उसने अपनी नाग-कन्याओं में से काम-भोगों में श्रुत एक कन्या को राजा की सेवा में रहने के लिए नियुक्त किया, साथ ही राजा को एक मन्त्र दिया कि जब उसे न देखे तब इस मन्त्र को जपे।

एक दिन राजा ने उद्यान में पहुँच नाग-कन्या के साथ पुष्करिणी में जल-क्रीड़ा की। नाग-कन्या ने एक जल-सर्प को देखा तो रूप बदलकर उसके साथ अनाचित्य का सेवन किया। राजा ने जब उसे नहीं देखा तो सोचा—“कहाँ गई?” मन्त्र जपने पर वह उसे अनाचार करती हुई दिखाई दी। राजा ने उसे बाँस की चपटी से मारा। वह क्रोधित होकर वहाँ से नाग-भवन पहुँची। पिता ने पूछा—“क्यों लौट आई?”

“तुम्हारे मित्र ने जब देखा कि मैं उसका कहना नहीं करती हूँ तो उसने मुझे पीठ पर मारा।”

उसने पीठ की चोट दिखाई। नाग-राज ने बिना सच्ची बात जाने ही चार नाग-नरुणों को बुलाकर भेजा—“जाओ, सेनक के शयनागार में घुस कर फुंकार से ही उसे भूसे की तरह जला दो।” वे राजा के सोने के समय उसके शयनागार में प्रविष्ट हुए। उनके प्रवेश करने के समय ही राजा दर्वा से बोला—“भद्रे ! मालूम है, नाग-कन्या कहाँ गई?”

“देव ! नहीं जानती।”

सोने की कड़छी लिये राजा को परस रही थी। वह सोचने लगी कि 'मुझे देकर राजा हँसता है।' उसने राजा के साथ शैया पर लेटने के समय पूछा—“देव ! क्यों हँसे ?” वह बोला—“मेरे हँसने के कारण से तुम्हें क्या ?” लेकिन फिर जिद्द करने पर कह दिया।

तब वह बोली—“आप जो मन्त्र जानते हैं, वह मुझे दें।”

“नहीं दे सकता।”

वह बार-बार जिद्द करने लगी। राजा बोला—“यदि मैं यह मन्त्र तुम्हें दूँगा तो मैं मर जाऊँगा।”

“देव ! मर भी जायें तो भी मुझे दें।”

राजा ने स्त्री के वशीभूत होकर “अच्छा” कहा और सोचा—“इसे मन्त्र देकर अग्नि में प्रविष्ट हो जाऊँगा।” वह रथ पर चढ़कर उद्यान गया।

उस समय शक्र ने संसार पर नजर डालते हुए यह बात देखी। उसने सोचा—“मूर्ख राजा स्त्री के लिए आग में जल मरने जा रहा है। मैं इसकी जान बचाऊँगा।” उसने ‘सुजा’ नामकी असुर-कन्या को लिया और बाराणसी में प्रविष्ट हुआ। वह बकरी बनी और शक्र स्वयं बकरा। उसने ऐसा संकल्प किया कि जनता उन्हें न देखे और वे रथ के आगे-आगे हो लिये। उस बकरे को राजा और रथ के घोड़े देखते थे, और कोई नहीं।

बकरे ने यातचीत पैदा करने के लिए ऐसा आकार बनाया जैसे बकरी के ऊपर चढ़ने जा रहा हो। रथ में जुते एक घोड़े ने उसे देखा तो बोला—“मित्र बकरे ! हमने सुना था कि बकरे मूर्ख होते हैं, निर्लज्ज होते हैं; लेकिन देखा नहीं था। तू द्विपक्ष करने योग्य अनाचार को इतने जनों की नजर के सामने ही करता है। जो पहले हमने सुना था, उसका यह जो देखते हैं, उसमें मेल खाता है।”

वह मुनकर बकरे ने कहा—“हे गर्दम-पुत्र ! यह समझ कि तू भी मूर्ख है, जो रस्सियों में बँधा है। देढ़े हाँठ हैं और नीचे मुँह है तथा यह तेरी और भी मूर्खता है, जो सुक्त होने पर भागता नहीं है। और तुम्हसे बढ़कर मूर्ख यह सेनक राजा है, जिसे तू रथ में खींचता है।”

राजा उन दोनों की घातें समझता था। इन्हीं ने मुझे यह सब धीरे-धीरे रथ हांफा। घोड़े ने भी उसकी बात सुनकर कहा—

“हे अजरार ! जिस कारण मैं मृत्यु हूँ, वह मैं जानता हूँ; लेकिन मैं यह पृथक्ता हूँ—यता कि मेनक क्यों मृत्यु है ?”

“क्योंकि वह उत्तम चम्पु की प्राप्त करके भारी हो गई, जिसने इस की अपनी मृत्यु होगी और वह भारी भी उसकी न होगी।”

राजा ने उसकी बात सुनकर कहा—“अजरार ! तू ही हमारा बचाव करेगा। क्या हमें क्या करना चाहिए ?”

“महाराज ! प्राणी के लिए अपने ने बड़ा प्रियता है। मैं प्रिय चम्पु के लिए अपना विनाश करना व प्राप्त करता हूँ। लेकिन मैं नहीं।”

इस प्रकार बोधिमन्त्र ने राजा को उपदेश दिया। राजा ने प्रसन्न होकर कहा—“अजरार ! कहाँ मैं आया।”

“महाराज ! मैं शक हूँ। तुम पर बड़ा करके मुझे मृत्यु से मुक्त करने के लिए आया हूँ।”

“देवराज ! मैंने उसे बचन दिया है कि “तुम्हें मन्त्र होगा।” तब तक क्यों ?”

“महाराज ! तुम्हारे दोनों के नाश की प्राप्त होने की बातें हैं। उसमें पहले वह कहो कि मन्त्र सीखने से पहले बड़ा मन्त्र है। मैं बड़ा लगता हूँ तो वह मन्त्र नहीं प्रदत्त करेगा।”

राजा ने “अजरार” बड़ा स्वीकार दिया। राजा राजा की उपदेश ने अपने स्थान की गया। राजा ने बड़ा पृथक् करने की बातें हैं।

“भटे ! मन्त्र होगी ?”

“देव ! हाँ।”

“तो मैं करती हूँ।”

“क्या मैं करती ?”

“पीठ पर मैं बोलें पहले पर भी जाना नहीं सिद्धता है।”

उसने मन्त्र-लोभ से "अच्छा" कहकर स्वीकार किया। राजा ने जहाद को बुलवाकर दोनों ओर चाबुक लगवाए। वह दो-तीन चाबुक सहने के बाद बोली—

"मुझे मन्त्र नहीं चाहिए।"

तब राजा बोला— "तू मुझे मारकर भी मन्त्र लेना चाहती थी।"

उसने उसकी कमर की चमड़ी उधड़वाकर छोड़ा। उसके बाद फिर वह कुछ नहीं बोल सकी।

Raj Kumar Arun
: ७५ :
Raj Kumar Arun

फूल की गन्ध की चोरी

पूर्व समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था। उस समय बोधिसत्व एक ब्राह्मण-कुल में पैदा हुए। बड़े होने पर तत्तशिला में शिल्प सीखा। आगे चलकर ऋषियों के ढंग से प्रव्रज्या लेकर एक पद्म-सरोवर के पास रहने लगे। एक दिन तालाब में उतरकर खिले फूल को सूंघते थे। एक देव-कन्या ने वृक्ष-स्कन्ध के विवर में खड़े होकर धमकाते हुए कहा—

"यह जो तू बिना दिये हुए कमल-फूल को सूंघता है, यह भी चोरी का एक प्रकार है। तू गन्ध-चोर है।"

तब बोधिसत्व ने प्रश्न करते हुए कहा—

"न ले जाता हूँ, न तोड़ता हूँ, केवल दूर से सूंघता हूँ। मैं किस प्रकार गन्ध-चोर कहला सकता हूँ?"

उसी समय एक आदमी उस तालाब में भिसें उखाड़ रहा था, कमल तोड़ रहा था। बोधिसत्व ने उसकी ओर इशारा करके कहा— "दूर खड़े होकर सूंघने वाले को चोर कहती है। इस आदमी को क्यों कुछ नहीं कहती, जो सब कुछ नष्ट कर रहा है?"

सा बढ़िया भोजन करते हैं, जिससे खूब मोटाये हैं ?” बोधिसत्व ने उसका उत्तर देते हुए कहा—

“हे मातुल ! तू मक्खन-तेल के साथ बढ़िया भोजन करता है । तू किस कारण से दुबला है ?”

“हे बटेर ! शत्रुओं के बीच में रहनेवाले, उनका भोजन चुरा-चुरा कर खानेवाले, नित्य ही उद्विग्न-हृदय मुझ काँवे में शरीर की दृढ़ता कहाँ आ सकती है । पाप कर्म के कारण काँवे नित्य उद्विग्न रहते हैं । इसलिए उन्हें जो भोजन मिलता है, वह उनके शरीर को नहीं लगता । इसलिए मैं दुर्बल हूँ । हे बटेर ! तू तो घास-तिनके खाता है, जिनमें कुछ स्निग्धता नहीं । तू किस कारण से मोटा है ?”

“हे काँवे ! मैं अल्पेच्छा, अल्पचिन्ता, अधिक दूर न जाना पड़े तथा जो भी मिल जाय, उसीसे गुजारा कर लेने के कारण मोटा हूँ । जो अल्पेच्छक है, जिसे अल्पचिन्ता रूपी सुख प्राप्त है तथा जिसे अपने भोजन की मात्रा का ठीक ज्ञान है, उस ब्राह्मण की जीवन-चर्या सुख-पूर्वक चल सकती है ।

: ७७ :

गृद्ध-जातक

पूरे समय में वाराणसी में राजा ब्रह्मदत्त राज्य करता था । उस समय बोधिसत्व गोध की योनि में पैदा हुए । बड़े होने पर वह अपने बूढ़े, अन्धे माता-पिता को गुफा में रखकर गोमांस आदि लाकर पोसने लगा । उस समय वाराणसी की श्मशान-भूमि में एक निषाद ने लगभग सभी जगह गोधों को फँसाने के लिए जाल फैलाया ।

एक दिन बोधिसत्व गोमांस खोजते-खोजते श्मशान में दाखिल हुआ ।

वहाँ जाल में पँर फँस गये। उसे अपनी चिन्ता न थी। वह दूरे माता-पिता की याद कर रोने लगा—

“पहाड़ की दरार में रहनेवाले वृद्ध माता-पिता क्या करेंगे ? मैं बन्धन में बँधकर नीलिय नामक चिटीमार के बगीभूत हो गया।”

तब चिटीमार-पुत्र ने गृहाराज का विलाप सुनकर पूछा—

“हे शीघ ! किसके लिए विलाप करना है ? और क्या दिग्गज दरार है ? मैंने हमसे पूर्व मानुषी बोली खेलने वाला पक्षी न गुना, न देखा।”

“मैं पर्यंत की दरार में रहनेवाले माता-पिता का पोषण करता हूँ। अब जब मैं तेरे बगीभूत हो गया हूँ तो वे क्या करेंगे ?”

“जो शीघ मैं योजना ऊपर से मुँहों को देख लेता हूँ, वह पक्षी के ही जाल और बन्धन को क्यों नहीं देख लेता ?”

“जब मनुष्य का पराभव होनेवाला होता है तो वह पक्षी होने पर भी जाल और बन्धन को नहीं देख पाता।”

“तो हे शीघ ! पर्यंत की दरार में रहनेवाले अपने दृढ़ माता-पिता का पालन-पोषण कर। मैंने तुझे सुकत किया। गृहाराज अपने माता-पिता को देख।”

“हमारा प्रकार है चिटीमार ! तू भी मर गिरेवाले है माता-पिता का पालन-पोषण कर। मैं पर्यंत की दरार में रहनेवाले दूरे माता-पिता का पोषण करता हूँ।”

शोधिमय मरगुन्दुय ने सुकत होकर निराश हो गये। माता-पिता की यादना कर, माँ भर माँस ले गये और माता-पिता को दिख।